

آپ کے مسائل

آمد ان کا حل

مولانا محمد یوسف لدھیانوی

جلد ۱۰م

متفرق

مسائل

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

قانونی مشیر اعزازی: _____ منظور احمد ایڈووکیٹ ہائیکورٹ

اشاعت اول: _____ جولائی ۲۰۰۲ء

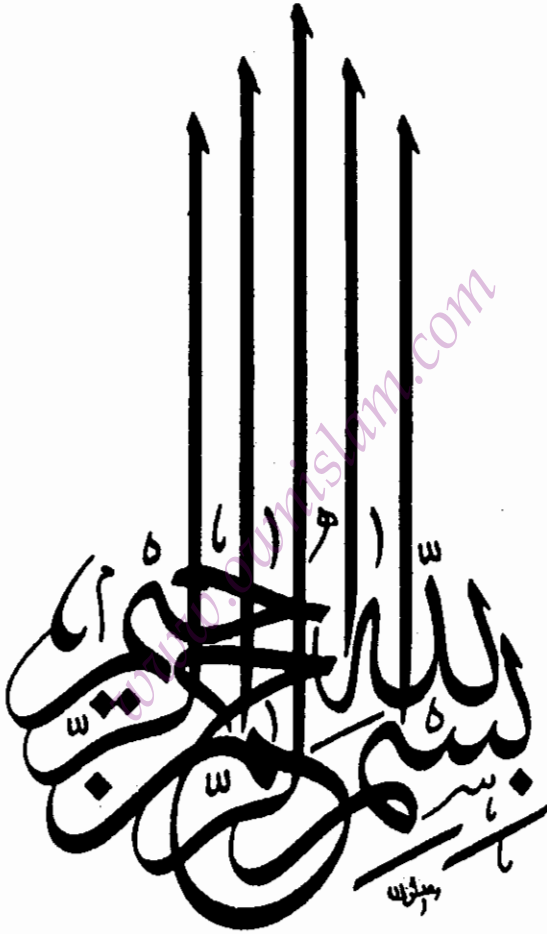
ناشر: _____ مکتبہ لدھیانوی

18 سلام کتب ماریٹ روڈ، پوربی ٹاؤن، کراچی

برائے رابطہ: _____ جامع مسجد باب رحمت

پرانی نمائش ایم اے جناح روڈ، کراچی کوڈ: 74400

فون: 7780337 _____

پیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(الحمد للہ و صلوات علی عبادہ الذین اصطفیٰ)

بظاہر مئی ۱۹۷۸ء سے شروع ہونے والے مشہور زمانہ کالم: ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ کا سفر ۱۸ مئی ۲۰۰۰ء کے روز حضرت اقدس مولانا محمد برسف لدھیانویؒ کی شہادت کے سانحہ کے موقع پر پورا ہو گیا تھا، لیکن چونکہ دنیا بھر میں اس کی پھیلی ہوئی کرنیں تاحال ماند نہیں پڑیں، اور اس خزانہ عامرہ کی باقیات اہل محبت کے سینوں اور ذہنوں میں محفوظ ہیں، بلکہ ۲۲ سال تک پوری آب و تاب سے بہنے والے اس بحر بیکراں کی موجوں سے چھلکنے والے آب زلال کا ذخیرہ اب بھی کاغذ و قریطاس کے تالابوں میں وافر مقدار میں موجود ہے، کچھ کی نشاندہی ہو گئی ہے، جبکہ کچھ ابھی تک پردہ اخفا میں ہیں، حضرت شہیدؒ کے متعلقین و منتسبین کی خواہش و اصرار تھا کہ ان جواہر پاروں، علوم و معارف اور فقہ و تحقیق کے شہ پاروں کو بھی یکجا کر کے امت مسلمہ کے سامنے لایا جائے۔

چنانچہ یہ کام جس طرح حضرتؒ کی زندگی میں آب و تاب سے جاری تھا، حضرتؒ کی شہادت کے بعد بھی بغیر کسی قسط کے جاری رہا، اور حضرتؒ کی ہدایت کے

مطابق ”آپ کے مسائل“ کی دسویں جلد کا کام شروع کر دیا گیا، بحمد اللہ اب اس جلد کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، جس کے اہم ترین موضوعات تو وہی ہیں جن کی حضرت شہیدؒ نے خود اپنی زندگی میں نشاندہی فرمائی تھی، جن میں سے مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علوی مالکی کے بارے میں حضرت شہیدؒ کی تحریرات قابل ذکر ہیں، جبکہ اس کے علاوہ دوسرے وہ مسائل جو حضرتؒ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے اور وہ براہ راست سائلین کے پاس محفوظ تھے، یا جن کی نقول محفوظ کر لی گئی تھیں، اسی طرح چند وہ اہم مسائل بھی اس میں شامل کر لئے گئے ہیں، جو ”آپ کے مسائل اور ان کا حل“ کی ترتیب کے بعد صفحہ اقرائیں شائع تو ہو گئے مگر کتابی شکل میں نہیں آئے تھے، یوں یہ جلد بھی نویں جلد کی طرح متفرق مسائل اور عنوانات پر مشتمل ہے۔

انشاء اللہ جب کتاب کی ترتیب جدید ہوگی تو اس جلد کے وہ مسائل جو عقائد و ایمانیات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور معاملات سے متعلق ہیں، وہ متعلقہ ابواب میں درج کر دیئے جائیں گے۔ خدا کرے کہ وہ مبارک گھڑی بھی جلد آجائے کہ ہم کتاب کی تخریج اور تحقیق کے بعد اسے نئے سرے سے فقہی ابواب کی ترتیب پر لانے کی سعادت حاصل کر سکیں۔

ناپاسا ہوگی اگر میں اپنے رفیق محترم مولانا سعید احمد جلال پوری صاحب کی محنت و کاوش اور عرق ریزی سے تدوین و ترتیب کو نہ سراہوں، اللہ تعالیٰ موصوف محترم کو بہترین جزا۔ بے خیر عطا فرمائیں، علاوہ ازیں مولانا نعیم امجد سیلی، برادر م مولانا محمد طیب لدھیانوی، برادر م حافظ عتیق الرحمن لدھیانوی اور برادر م عبداللطیف طاہر بھی قابل مبارکباد ہیں کہ ان حضرات کی سعی جمیلہ سے یہ جلد پایہ تکمیل کو پہنچی، رب کریم ہمارے حضرت شہیدؒ اور ہم سب کے لئے اس کتاب کو عمدہ جاریہ بنائے، آمین۔

خاکہائے حضرت لدھیانوی شہیدؒ

محمد جمیل خان

نائب مدیر اقراردہ اطفال

فہرست

- ۱۳ ائمہ اربعہ کا مسلک برحق ہے
- ۱۴ پیری مریدی بذات خود مقصود نہیں
- ۱۵ ائمہ اجتہاد واقعی شارع اور مقنن نہیں
- ۲۱ تقدیر الہی کیا ہے؟
- ۲۲ مدار حالات و واقعات پر ہے
- ۲۵ جن لوگوں کا یہ ذہن ہودہ گمراہ ہیں
- ۲۷ یہ بدعت نہیں
- ۳۰ انکار حدیث، انکار دین ہے
- ۳۱ اختلاف رائے کا حکم دوسرا ہے
- ۳۲ شریعت کی معرفت میں اعتماد علی السلف
- ۳۵ یہ حسب صحابہ نہیں جہالت ہے
- ۳۹ حقوق اللہ اور حقوق العباد
- ۴۰ کیا موت کی موت سے انسان مغفرت الہی میں شامل نہیں ہو گیا؟
- ۴۱ روح انسانی
- ۴۲ چرند، پرند کی روح سے کیا مراد ہے؟
- ۴۳ یہ ذوقیات ہیں
- ۴۴ ”تخلقوا باخلاق اللہ“ کا مطلب

- ۴۴ کیا بغیر مشاہدہ کے یقین معتبر نہیں؟
- ۴۵ آل رسول کا مصداق
- ۴۶ ذات حق کے لئے مفرد و جمع کے صیغوں کا استعمال
- ۴۶ یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں
- ۴۷ ڈارون کا نظریہ نفی خالق پر مبنی ہے
- ۴۷ انسانی وجود کس طرح ہوا؟
- ۴۸ کیا حدیث کی صحت کے لئے دل کی گواہی کا اعتبار ہے؟
- ۵۰ عذاب شدید کے درجات
- ۵۰ قرآن میں درج دوسرے اقوال کو قرآن کہا جائے گا؟
- ۵۱ کلام الہی میں درج مخلوق کا کلام نفی ہوگا؟
- ۵۱ ”الصحابۃ کلہم عدول“ کی تشریح
- ۵۳ صحابہ کرامؓ نجوم ہدایت ہیں
- ۵۴ سوادب کی بو آتی ہے
- ۵۵ صحابہ کرامؓ کے بارے میں تاریخی رطب و یابس کو نقل کرنا سوادب ہے
- ۵۷ حضرت خضر علیہ السلام کے جملہ پر اشکال
- ۵۸ اتنا بڑی جنت کی حکمت
- ۵۹ جنات کے لئے رسول
- ۶۰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام دنیا کے لئے بعثت
- ۶۰ کیا قبر اطہر کی مٹی عرش و کعبہ سے افضل ہے؟
- ۶۲ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح
- ۶۲ معجوزہ شق قمر
- ۶۷ عقیدہ صحیح ہر اور عمل نہ ہو

- ۶۷ تمام علما کو برا کہنا
- ۶۸ یہ الفاظ کلمہ کفر ہیں
- ۶۹ مسلوب الاختیار پر کفر کا فتویٰ
- ۷۷ قضا اور دیانت میں فرق
- ۸۳ کیا شیعہ اسلامی فرقہ ہے؟
- ۸۴ امام کے نام کے ساتھ ”علیہ السلام“ لکھنا
- ۸۵ شیعہ اثنا عشری کے پیچھے نماز
- ۸۶ قرآن کریم اور حدیثِ قدسی
- ۸۷ جمعہ اور شب جمعہ کو مرنے والے کے عذاب میں تخفیف
- ۸۹ کشف و کرامات حق ہیں
- ۸۹ کرامتِ اولیاء حق ہے
- ۹۰ حضرت مہدیؑ کے بارے میں چند سوالات
- ۹۲ حضرت ابراہیمؑ نے ملائکہ کی مدد کی پیش کش کیوں ٹھکرائی؟
- ۹۳ حضرت آدمؑ اور ان کی اولاد کے متعلق سوالات
- ۹۶ حضرت ابوبکر صدیقؓ کی خلافت برحق تھی
- ۹۸ علاماتِ قیامت
- ۱۰۰ کچھ اصلاحِ مفاہیم کے بارے میں
- ۲۲۶ سایہٴ اصلی کا مفہوم
- ۲۲۶ نماز چھوڑنا کافر کا فعل ہے
- ۲۲۷ بے نمازی کو کامل مسلمان نہیں کہہ سکتے
- ۲۲۷ بے نمازی کے دیگر خیر کے کام
- ۲۲۸ مسجد میں نماز جنازہ

- ۲۲۹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی گئی؟
- ۲۳۰ گاؤں میں جمعہ
- ۲۳۱ عورتوں کا جمعہ اور عیدین میں شرکت
- ۲۳۲ اذان سے قبل مروجہ صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی شرعی حیثیت
- ۲۳۵ بیوی کے زیور پر زکوٰۃ
- ۲۳۶ تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرنا
- ۲۳۷ اضطباع ساتوں چکر میں ہے
- ۲۳۸ وزارت مذہبی امور کا کتابچہ
- ۲۴۰ کرچن بیوی کی نو مسلم بہن سے نکاح
- ۲۴۰ ہر ایک سے گھل مل جانے والی بیوی کا حکم
- ۲۴۱ حضرت سودہؓ کو طلاق دینے کے ارادہ کی حکمت
- ۲۴۲ نصرانی عورت سے نکاح
- ۲۴۲ نبوت کی رسم
- ۲۴۳ ”مجھ پر حلال دنیا حرام ہوگی“ سے طلاق
- ۲۴۴ تین طلاق کا حکم
- ۲۴۶ حرمت مصاہرت کے لئے شہوت کی مقدار
- ۲۴۸ عورتوں کے لئے سونے چاندی کا استعمال جائز ہے
- ۲۵۱ منت ماننا کیوں منع ہے؟
- ۲۵۲ کعبہ کی نیاز
- ۲۵۲ کیا نبی کی نیاز اللہ کی نیاز کہلائے گی؟
- ۲۵۳ اولیاء اللہ کے مزارات پر نذر
- ۲۵۴ صرف دل میں خیال آنے سے نذر نہیں ہوتی

- ۲۵۷ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ رہتا نہیں تھا
- ۲۵۸ عذر کی وجہ سے دعوت قبول نہ کرنا ترک سنت نہیں
- ۲۵۸ میت کے گھر کا کھانا
- ۲۵۹ ایصالِ ثواب کے کھانے سے خود کھانے کا حکم
- ۲۶۱ ضیافت، ایصالِ ثواب اور مکارم اخلاق کا فرق
- ۲۶۳ یہ صدقہ نہیں، صلہ رحمی ہے
- ۲۶۳ کیا یہ صدقہ میں شمار ہوگا؟
- ۲۶۴ کنواں یا سُرک بنانے کا تب ایصالِ ثواب ہوگا جب اسے فقیروں
- ۲۶۴ کے نام کیا جائے
- ۲۶۴ فرمودہ رسولؐ سو حکمتیں رکھتا ہے
- ۲۶۶ مدارس و مساجد کی رجسٹریشن کا حکم
- ۲۷۴ مدرسہ کے چندے کا استعمال
- ۲۷۵ کفار اور منافقین سے سختی کا مصداق
- ۲۷۶ ”قریب تھا کہ انبیاءؑ ہو جاتے“ کا مفہوم
- ۲۷۸ سینہ نبویؐ کی آواز
- ۲۷۹ منہ پر تعریف کرنا ہر ایک کے لئے ممنوع نہیں
- ۲۷۹ کیا توبہ سے قتل عہد معاف ہو سکتا ہے؟
- ۲۸۰ بعض عوارض کی وجہ سے مفصول کی عبادت افضل سے بڑھ جاتی ہے
- ۲۸۱ رزق کے اسبابِ عادیہ اختیار کرنا ضروری ہے
- ۲۸۲ شریعت نے اسباب کو مہمل نہیں چھوڑا
- ۲۸۱ ضرر دہ کے مہوت ہونے کی وجہ
- اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا

- ۲۸۴ صنف نازک کا جوہر اصلی
- ۲۸۸ پاکستان میں عریانی کا ذمہ دار کون؟
- ۲۹۶ فلمی دنیا سے معاشرتی بگاڑ
- ۳۰۶ موت کی اطلاع دینا
- ۳۰۷ اعلان وفات کیسے سنت ہے؟
- ۳۰۹ تصویر کا حکم
- ۳۱۱ نعرہ تکبیر کے علاوہ دوسرے نعرے
- ۳۱۱ الزا ساؤنڈ سے رحم مادر کا حال معلوم کرنا
- ۳۱۳ فادی مرغی کے کھانے کا حکم
- ۳۱۳ حقا کہ بنائے لا الہ است حسین
- ۳۱۴ سرکاری افسران کی خاطر تواضع
- ۳۱۵ خرچ سے زائد بل وصول کرنا
- ۳۱۶ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں نہ کہ دوائی
- ۳۱۷ مریخ وغیرہ پر انسانی آبادی
- ۳۱۸ عورت کی حکمرانی
- ۳۱۹ ابلیس کے لئے سزا
- ۳۱۹ گھوڑے کا گوشت
- ۳۲۰ کیا سب دریائی جانور حلال ہیں؟
- ۳۲۰ جانور کو خسی کرنا
- ۳۲۱ ڈاڑھی کٹنا حرام ہے
- ۳۲۲ علماء کے متعلق چند اشکالات
- ۳۲۷ عورت کے لئے کسب معاش

- ۳۳۰ بچہ اگر دب کر مر جائے؟
- ۳۳۱ طالبان اسلامی تحریک
- ۳۳۲ جہاد افغانستان
- ۳۳۲ مروجہ میلاد
- ۳۳۵ فکری تنظیم والوں کے خلاف آواز اٹھانا
- ۳۳۷ مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم
- ۵۱۳ حیات برزخی موضوع بحث ہے
- ۵۱۵ روح کا لوٹایا جانا
- ۵۱۶ مجلس مقننہ اشاعت التوحید والسنۃ پاکستان کا فیصلہ
- ۵۱۷ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ
- ۵۱۸ منکرین حیات النبیؐ کی اقتدا؟
- ۵۱۹ حیات انبیاء فی القبر کے منکرین کا حکم
- ۵۲۷ قبر اقدس پر سماع کی حدود
- ۵۳۸ قبر کی شرعی تعریف
- ۵۴۰ عذاب قبر کے اسباب
- ۵۵۹ عذاب قبر کے سلسلے میں شبہات کے جوابات

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ائمہ اربعہ کا مسلک برحق ہے:

س..... آپ نے اپنی کتاب میں فقہ حنفی کو ہی گویا معیار نجات قرار دیا ہے، سوال یہ ہے کہ دوسرے ائمہ ثلاثہ کے متبعین کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں جہاں رہتا ہوں وہاں فقہ شافعی کے ماننے والے زیادہ ہیں اور میری زندگی بھی امام شافعیؒ کی تقلید میں گزری ہے، میں اپنی زندگی بھر کی عبادات کے بارے میں پریشان ہوں، کیا میرے لئے مسلک کی تبدیلی ضروری ہے؟ اور یہ بظاہر مشکل ہے، کیا امام شافعیؒ کا مسلک کتاب و سنت کے خلاف ہے؟ میری اس الجھن کو دور فرمادیں۔

ج..... آنجناب کی سلامتی و فہم اور حق پسندی سے جی خوش ہوا، حق تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کو اپنی رضا و محبت نصیب فرمائیں۔

حضرت امام شافعیؒ چار ائمہ میں سے ایک ہیں، اور چاروں امام برحق ہیں، ان کے درمیان حق و باطل کا اختلاف نہیں، بلکہ راجح و مرجوح کا اختلاف ہے، میں چونکہ حنفی ہوں اس لئے امام ابوحنیفہؒ کے مسلک کو اقرب الی الکتاب والسنۃ سمجھتا ہوں، اور امام شافعیؒ اور دیگر اکابر ائمہ کے مسلک کو بھی برحق مانتا ہوں، ان اکابر میں سے جس کے ساتھ اعتقاد و اعتماد زیادہ ہو اسی کے مسلک پر عمل کرتے رہنا انشاء اللہ ذریعہ نجات ہے۔

چونکہ آپ کی طویل زندگی حضرت امام شافعیؒ کے مسلک حقہ پر گزری ہے،

اور چونکہ آپ جس علاقہ میں رہتے ہیں وہاں فقہ شافعی کے مسائل بتانے والے بہ کثرت ہیں اس لئے میری رائے یہ ہے کہ آپ کے لئے فقہ شافعی کی پیروی میں سہولت ہے، آپ اسی کو اختیار کئے رہیں۔

کتاب و سنت کے نصوص کی تطبیق میں حضرات ائمہ کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے، اس لئے امام شافعیؒ کا پہلو بھی یقیناً قوی ہوگا، اور آپ کے لئے بس اتنا عقیدہ کافی ہے، اور اگر آپ امام ابوحنیفہؒ کا مسلک اختیار کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً اس کا بھی مضائقہ نہیں، بشرطیکہ فقہ حنفی کے مسائل بتانے والا کوئی شخص میسر ہو۔

پیری مریدی بذات خود مقصود نہیں:

س چند ماہ قبل حضرت نے میرے ایک عریضہ پر کتاب ”اختلاف امت اور صراط مستقیم“ کا مطالعہ کرنے کے لئے فرمایا تھا، چنانچہ ہم نے اس کتاب کو بہت غور سے پڑھا اور بہت ہی مفید پایا، الحمد للہ! اس کے مطالعہ سے میرے بہت سے اشکالات دور ہو گئے اور بہت سی باتوں کے متعلق ذہن صاف ہو گیا، خاص کر ایک بہت ہی اصولی بات سمجھ میں آ گئی اور دلنشین ہو گئی کہ جب کسی فعل کے سنت و بدعت ہونے میں تردد ہو جائے، بعض علماء سنت کہتے ہوں اور بعض بدعت، تو ترک سنت فعل بدعت سے بہتر ہے (صفحہ ۱۲۵، ۱۲۶) یہ بالکل بے غبار اصولی بات ہے اور احتیاط پر مبنی ہے کیونکہ دفع مضرت ہر حال میں مقدم اور اولیٰ ہے، اب صرف ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی باتیں تو بہت ساری ہیں جن میں علماء کرام کا اختلاف ہے، یہاں تک کہ جو مروجہ پیری مریدی کا سلسلہ ہم لوگوں کے یہاں ہے اور نفس کی اصلاح کے لئے اس کو بہت ہی ضروری سمجھا جاتا ہے، اس کو بہت سے علماء خاص کر علماء عرب تو بدعت ہی کہتے ہیں، بلکہ اس کو پیر پرستی اور شرک تک کہتے ہیں۔ تو اس اصول کے تحت تو یہ سب قابل ترک ہو جائیں گے، امید ہے کہ حضرت اس کے متعلق کوئی بہت ہی واضح بات ارشاد فرما کر

تسلی فرمادیں گے، کیا اس مروجہ پیری مریدی کے لئے کوئی واضح حکم قرآن مجید یا حضور نبی کریم ﷺ کی احادیث وارشادات میں موجود ہے؟ یا چاروں ائمہ کرام رحمۃ اللہ علیہم میں سے کسی نے اس طریقہ کو دین کے فرائض و واجبات میں شامل کیا ہے؟

دوسری بات یہ تو ظاہر ہے کہ دین میں کوئی نئی بات جو قرآن و سنت اور تعامل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا ائمہ مجتہدین کے اجتہاد سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نئی بات یا طریقہ دینی مقاصد کے حصول کے لئے بطور تدبیر اختیار کیا جائے تو وہ بدعت نہیں ہے، یعنی احداث فی الدین تو بدعت ہے اور احداث للدين بدعت نہیں ہے، لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تر بدعات کی ابتداء اللہ دین ہی کر کے ہوئی ہے اور رفتہ رفتہ عوام نے اس کو دین کا حصہ بنالیا اور پھر علماء کرام نے ان کو بدعات کہنا شروع کر دیا۔ مروجہ قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، سوئم وغیرہ یہ جتنی بدعات ہیں سب میں کوئی نہ کوئی دینی فائدہ منسوب کیا جاسکتا ہے، کچھ نہیں تو یہی کہ اس طرح آرم کل غفلت زدہ لوگوں کو کبھی بکھار قرآن مجید کی تلاوت کا موقع مل جاتا ہے، اس طرح تو ساری بدعات کا جواز نکل آئے گا، امید ہے حضرت کے واضح ارشادات سے میرے یہ سب اشکالات دور ہو جائیں گے، اپنے جملہ دینی و دنیوی امور کے لئے حضرت سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔

ج..... بہت نفیس سوال ہے، بڑا جی خوش ہوا، جواب اس کا اجمالاً آپ کے نمبر ۲ میں موجود ہے، ذرا سی وضاحت میں کئے دیتا ہوں: متعارف پیری مریدی بذات خود مقصد نہیں، اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے بہت سے امراض کی آدی خود تشخیص نہیں کر سکتا، اور بیماری کی تشخیص بھی کر لے تو اس کا خود علاج نہیں کر سکتا، مثلاً مجھ میں کبر، یا عجب ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کا علاج کس طرح کروں؟ تو کسی شخص محقق تبع سنت سے اصلاحی تعلق قائم کرنا اس مقصد کی تحصیل کے لئے ہے، اور بیعت، جس کو عرف عام میں پیری مریدی کہا جاتا ہے، محض اصلاحی تعلق کا معاہدہ ہے، مرید کی جانب سے

طلب اصلاح کا اور شیخ کی جانب سے اصلاح کا، اگر کوئی شخص ساری عمر بیعت نہ کرے، لیکن اصلاح لیتا رہے تو کافی ہے، اور اگر بیعت کر لے لیکن اصلاح نہ کرائے تو کافی نہیں۔ الغرض بیعت سے مقصد اصلاح ہے اور اصلاح کا واجب شرعی ہونا واضح ہے، اور مقدمہ واجب کا واجب ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں نفس کی مثال بچے کی ہے، چنانچہ استاذ اگر مکتب کے بچوں کے سر پر کھڑا رہے تو کام کرتے ہیں، ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو ذرا کام نہیں کرتے، اگر آدمی کسی شیخ متفق کو اپنا مگران مقرر کر لے تو نفس کام کرے گا، اور اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو کام کے بجائے لہو و لعب میں لگا رہے گا۔

علاوہ ازیں سنت اللہ یہ ہے کہ آدمی صحبت سے بنتا ہے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صحبت نبویؐ کا شرف حاصل ہوا تو کیا سے کیا بن گئے، اگر کسی تابع سنت شیخ سے تعلق ہوگا تو اس کی صحبت اپنا کام کرے گی، اس لئے حضرات صوفیاء کی اصطلاح میں بیعت کو ”سلسلہ صحبت“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، گویا علم و عمل کے ساتھ صحبت کا سلسلہ بھی آنحضرت ﷺ سے متوارث چلا آتا ہے، الغرض بیعت و ارشاد کو بدعت سمجھنا صحیح نہیں، بلکہ یہ دین پر پابند رہنے کا ذریعہ ہے۔ واللہ اعلم

ائمہ اجتہاد واقعی شارح اور متقن نہیں:

س ”اتَّخِذُوا أَحْبَابَهُمْ وَزُهَّالَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ“ اس کے مصداق تو ہم سب مقلدین بھی معلوم ہوتے ہیں کیونکہ جو ہمارے مفتی حرام و حلال بتاتے ہیں ہم بھی اس پر عمل کرتے ہیں، ہم خود نہیں جانتے وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط؟ خصوصاً اس آیت کے مصداق وہ غالی مریدین بھی ہیں جو اپنے پیر کا حکم کسی صورت نہیں ٹالتے، چاہے وہ صریح خلاف شریعت ہو، ان کے غلط اقوال کی دور از کار تاویلوں سے صحت ثابت کرتے ہیں۔

ج..... اگر کوئی احمق ائمہ اجتہاد رحمہم اللہ کو واقعاً شارع اور مقنن سمجھتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ہے، لیکن اہل اصول کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ”القیاس مظہر لا مثبت.“ یعنی ائمہ اجتہاد کا قیاس و اجتہاد احکام شریعہ کا مثبت نہیں بلکہ ”مظہر من الكتاب والسنة“ ہے، جو احکام صراحۃً کتاب و سنت میں مذکور نہیں اور جن کے استخراج اور استنباط تک ہم عامیوں کے علم و فہم کی رسائی نہیں، ائمہ اجتہاد کا قیاس و استنباط ان احکام کو کتاب و سنت سے نکال لاتا ہے، تقلید کی ضرورت اس لئے ہے کہ ہم لوگوں کا فہم کتاب و سنت کے ان احکام تک نہیں پہنچتا، پس اتباع تو دراصل کتاب و سنت کی ہے، ائمہ اجتہاد کا دامن پکڑنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ ہم اتباع کتاب ہدیٰ کے بجائے اتباع ہوا کے گڑھے میں نہ گر جائیں اور اکابر مشائخ کی لغزشوں کی تاویل اس لئے ہے کہ ان کے ساتھ حسن ظن قائم رہے، اس لئے نہیں کہ ان کی ان لغزشوں کی بھی اقتدا کی جائے۔

ائمہ اربعہ حق پر ہیں:

س..... ایک صاحب نے کچھ سوالات کئے تھے جن کا جواب آپ نے قرآن و حدیث سے نہیں دیا بلکہ ہر سوال کے جواب میں آپ نے لکھا کہ ہمارے نزدیک یہ ناجائز ہے، یا ہمارے نزدیک یہ جائز ہے، کہیں آپ نے لکھا ہے کہ حنفی کے نزدیک اس کا جواب یوں ہے، اس جواب سے میں نے اندازہ کیا کہ آپ نبی کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ اللہ اور رسول کو مانتے تو یہی کہتے کہ قرآن و حدیث میں اس طرح ہے، یا یہ کہتے کہ نبی نے اس طرح کیا ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے اور فلاں حدیث سے یہ کام منع ہے؟

ج..... چونکہ ہمارے یہاں اکثریت حنفی حضرات کی ہے اور یہ ناکارہ خود بھی مجتہد نہیں بلکہ امام ابو حنیفہؒ کا مقلد ہے، اس لئے لازمی ہے کہ فتویٰ اس کے موافق دیا جائے گا، اور ائمہ مجتہدینؒ سب کے سب قرآن و سنت کے قبیح تھے، اس لئے جب ہم کسی امام

مجتہد کا حوالہ دیں گے تو گویا یہ قرآن و سنت کا حوالہ ہے، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم نعوذ باللہ آنحضرت ﷺ کو نہیں مانتے، ایسی ہی غلط تہمت ہے جیسا کہ منکرین حدیث، حدیث کا حوالہ دینے پر کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کو نہیں مانتے۔

س کیا چاروں ائمہ، امام ابوحنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ نعوذ باللہ، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے نہیں تھے؟ اور اگر تھے تو پھر ہم ان کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں جب کہ وہ بھی سب نبی ہی کو مانتے تھے تو پھر ہم بھی کیوں نہ کہیں کہ نبی کے نزدیک اس مسئلہ کا جواب یوں ہے، فلاں حدیث سے ثابت ہے؟

ج یہ چاروں ائمہ رحمہم اللہ و رسول کے ماننے والے تھے ان حضرات نے قرآن و حدیث سے استدلال کر کے مسائل بیان فرمائے ہیں اور بعض موقعوں پر اختلاف فہم کی وجہ سے ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا ہے، اس لئے ان میں سے کسی ایک کا حوالہ، دراصل اس کے فہم قرآن و حدیث کا حوالہ ہے۔

س ان چاروں اماموں میں اختلاف کیوں ہے؟ ایک کہتا ہے ہاتھ ناف پر باندھو نماز میں، دوسرا کہتا ہے ہاتھ سینے پر باندھو، تیسرا کہتا ہے ہاتھ سینے کے نیچے باندھو، چوتھا کہتا ہے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھو، دین میں اگر چاروں طریقے سے ہاتھ باندھنا صحیح ہے، نبی نے اس طرح نماز پڑھی ہے تو پھر ہم تین میں کیوں اختلاف پیدا کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یوں ہے چاروں طریقوں کو حدیث سے ثابت کر کے بتائیے؟

ج یہ اختلافات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی ہوئے، چونکہ ان اکابر کے درمیان اختلافات ہوئے اس لئے ہمارے لئے ناگزیر ہوا کہ ایک کے قول کو لیں، اور دوسرے کے قول کو نہ لیں۔

س کیا چاروں اماموں میں سے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو نبی نے کہاں فرمایا ہے کہ تقلید ایک امام کی ضروری ہے؟

ج:..... قرآن و حدیث پر عمل کرنا واجب ہے، اور اختلاف ہونے کی صورت میں، اور غلبہ ہوئی اور فہم ناقص کی صورت میں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ جن اکابر کا فہم قرآن و حدیث مسلم ہے، ان میں سے کسی ایک کے فتویٰ پر عمل کیا جائے، اس کا نام تقلید ہے۔

س:..... کیا اماموں نے بھی کہا ہے کہ ہماری تقلید تم پر واجب ہے؟ اور کیا تقلید نہ کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا؟ جب کہ اس کا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور وہ صرف قرآن و حدیث کو ہی مانتا ہو۔

ج:..... ان ائمہ دین پر اعتقاد کے بغیر قرآن و حدیث پر عمل ہو ہی نہیں سکتا اور جب قرآن و حدیث پر عمل نہ ہوا تو انجام ظاہر ہے۔

س:..... کیا چاروں امام غلط تھے جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی؟ اور صحابیؓ اور چاروں خلیفہؓ جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی، وہ صرف قرآن و حدیث کو مانتے تھے، فقہ کا نام و نشان نہیں تھا، تو کیا نعوذ باللہ یہ سب غلط راستے پر تھے؟ انہوں نے دین کو نہیں سمجھا تھا جو بعد کے عالموں نے سمجھا ہے؟

ج:..... تقلید کی ضرورت مجتہد کو نہیں غیر مجتہد کو ہے، حضرات خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم، اور حضرات ائمہ اربعہ رحمہم اللہ خود مجتہد تھے، ان کو کسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی، جو شخص ان کی طرح خود مجتہد ہو اس کو بھی ضرورت نہیں، لیکن ایک عام آدمی جو مجتہد نہیں اس کو تقلید کے بغیر چارہ نہیں۔

س:..... اگر دین تقلید کا نام ہے اور تقلید کرنا ضروری ہے تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو چاروں خلیفہؓ کی طرف نسبت کریں، ایک کہے میں صدیقی ہوں، دوسرا کہے میں فاروقی ہوں، تیسرا کہے میں عثمانی ہوں، اور چوتھا کہے میں علیؓ کو ماننے والا ہوں، اگر اس طرح کوئی کہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں کیونکہ ان چاروں میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں ہوا ہے؟

ج..... جس طرح چاروں ائمہ مجتہدینؒ کا مذہب مدون ہے، اس طرح چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم کا مذہب مدون نہیں ہوا، ورنہ ضرور ان ہی حضرات کی تقلید کی جاتی اور یہ سمجھنا کہ ان چاروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، بے علمی کی بات ہے، حدیث کی کتابوں میں ان کے اختلافات مذکور ہیں۔

س..... کیا عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے؟ مثلاً عورت نماز میں سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد ناف پر باندھے، نبیؐ نے اسی طرح بتایا ہے کہ اس طرح کیا جائے؟ اگر ہے تو کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ کیا مرد سینے پر ہاتھ باندھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی؟ جب کہ سعودیہ میں حنبلی ہیں اور سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں مرد اور عورت سب ہی اور شافعی بھی سینے پر ہی ہاتھ باندھتے ہیں تو کیا یہ غلط ہیں؟

ج..... عورت اور مرد کے احکام میں بے شمار فرق ہیں، عورت کا ستر الگ ہے مرد کا الگ، اسی طرح ان کے متعلق بعض دوسرے مسائل میں بھی فرق ہے اور وہ سب قرآن و حدیث سے ہی اخذ کئے گئے ہیں۔

س..... نماز میں رکوع کرنے پر اور رکوع سے اٹھنے پر رفع یدین کرتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ اور اگر منع ہوا تو کون سی صحیح حدیث میں ہے؟ جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ بت رکھ کر لاتے تھے اور بعد میں رفع یدین منع کر دیا کہ اب مت کرو، اونچی آئین کہنا کب منع ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے سے لوگ نماز میں بھاگ جاتے تھے، تو آپ نے کہا آئین اونچا کہا کرو اور بعد میں منع کر دیا تو یہ صحیح حدیث سے بتائیے کہ کہاں منع ہے؟

ہم نے مل کر چار پانچ آدمیوں نے یہ سوال کئے ہیں، میں ایک جاہل آدمی ہوں، لیکن یقیناً صرف قرآن و حدیث پر ہے اس لئے تفصیلاً حدیث سے جواب دیں مکمل۔ میں آپ کو آپ کے رب کا واسطہ دیتا ہوں اور اگر آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، تو ہمارے ان سوالوں کا جواب ضرور دیں۔

ج..... رفع یدین اور ترک رفع یدین دونوں طرف احادیث بھی موجود ہیں اور صحابہؓ و تابعینؓ کا عمل بھی، اسی طرح آئین کے مسئلہ میں دونوں طرف احادیث بھی ہیں اور صحابہؓ و تابعینؓ کا تعامل بھی، اختلاف جو کچھ ہے وہ اس میں ہے کہ ان میں سے کون سی صورت افضل ہے؟

جواب تو میں نے عرض کر دیا، البتہ اس جواب کو سمجھنے کے لئے بھی علمی لیاقت کی ضرورت ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کا واسطہ نہ دیتے اور نہ ماں کے دودھ کا ذکر کرتے تب بھی میں جواب دیتا، کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ دینا اور کسی کی ماں کے دودھ کا ذکر کرنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ اور یہ کہ کیا حدیث میں رفع یدین اور آئین ہی کا مسئلہ آیا ہے یا انسانی اخلاق کے بارے میں بھی کچھ آیا ہے؟

تقدیر الہی کیا ہے؟

س..... میں عرصہ دراز سے امریکہ میں مقیم ہوں، بعض اوقات عیسائی دوستوں یا غیر مسلموں سے مذہبی نوعیت کی باتیں بھی ہوتی ہیں، دین اسلام میں جن چیزوں کا ماننا ضروری ہے ان میں تقدیر پر ایمان لانا بھی از حد ضروری ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں یہ ہی نہیں معلوم ہے کہ تقدیر کیا ہے؟ میں دل سے مانتی ہوں کہ تقدیر کا مکمل طور پر نامعلوم ہونا ہی ہمارے لئے بہتر ہے، لیکن چند موٹی موٹی باتیں تو معلوم ہوں، ہمیں تو یہ کچھ معلوم ہے کہ تقدیر معلق ہوتی ہے اور تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص میرے ہاتھ پر مسلمان ہونا چاہے اور میں اسے کہوں کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے تو وہ لازماً پوچھے گا کہ آخر تقدیر ہے کیا؟ اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کم از کم موٹی موٹی باتیں ضرور معلوم ہونی چاہئیں، جیسے میں نے کچھ تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ کم از کم یہ چیزیں ہماری تقدیر میں روزِ اول سے لکھی ہیں، ان میں ”پیدائش“ یعنی جیسے جس ماں کے بطن سے پیدا ہونا ہے،

”موت“ جس شخص کی جب، جہاں اور جس طرح موت واقع ہوتی ہے، اس کا ایک وقت معین ہے۔ ”رزق“ جس کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ یہ اللہ ہی ہے جو بڑھاتا ہے اور گھٹاتا ہے، یا کسی کو زیادہ دیتا ہے اور کسی کو نپاٹتا دیتا ہے۔ چنانچہ آدمی ذاتی سعی کرے یا کچھ نہ کرے، رزق ایک مقدار میں مقرر ہے، چونکہ دوران سفر بھی انسان رزق پاتا ہے، سویوں دکھائی دیتا ہے کہ سفر بھی ہمارے مقدر کا حصہ ہے، لیکن بعض چیزیں مبہم ہیں، جیسے شادی، انسان کے دکھ سکھ، شہرت، بیماریاں، غرض اور بہت سی چیزوں کے بارے میں، میں تحقیق نہ تو کر سکی، اور نہ کرنا چاہتی ہوں، مگر علماء کرام سے گزارش ہے کہ چار چھ موٹی موٹی باتیں تو بتائیں کہ یہ چیزیں تقدیر کا حصہ ہیں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ بڑی ممنون رہوں گی، خاص کر مجھے یہ بھی بتائیے کہ ”شادی“ انسانی مقدر کا حصہ ہے؟ یعنی پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ فلاں لڑکے، لڑکی کی آپس میں ہوگی، یا کچھ یوں ہے کہ کوشش کر کے کسی سے بھی کی جاسکتی ہے، میں نے اس طرح کی ایک حدیث پڑھی ہے کہ ایک صحابیؓ نے کسی بیوہ سے شادی کی، تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: ”تم نے کسی کنواری سے شادی کیوں نہ کی کہ وہ تم سے کھیلتی اور تم اس سے کھیلتے۔“ اس حدیث سے اندازہ ہوا کہ گویا یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ آدمی کوشش کرے تو کسی سے بھی کر سکتا ہے، مگر شاید یعنی دوسری احادیث مبارکہ بھی ہوں، آپ میرے سوال کا مکمل جواب دیجئے، ممنون رہوں گی۔

ج..... تقدیر کا تعلق صرف انہی چار چیزوں سے نہیں جو آپ نے ذکر کی ہیں، بلکہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی اور اچھی بری چیز تقدیر الہی کے تابع ہے، چونکہ انسان کو یہ علم نہیں کہ فلاں چیز کے بارے میں علم الہی میں کیا مقدر ہے؟ اس لئے اس کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے ارادہ و اختیار اور اپنے علم و فہم کے مطابق بہتر سے بہتر چیز کے حصول کی محنت و سعی کرے، مثلاً رزق کو لیجئے! رزق مقدر ہے، اور مقدر سے زیادہ

ایک دانہ بھی کسی کو نہیں مل سکتا، مگر چونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے حق میں کتنا رزق مقدر ہے؟ اس لئے وہ رزق حاصل کرنے کے لئے زیادہ سے زیادہ سعی و محنت کرتا ہے، لیکن ملتا اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں لکھا ہے، ٹھیک یہی صورت شادی کے مسئلہ میں بھی پائی جاتی ہے، والدین اپنی اولاد کے لئے بہتر سے بہتر رشتہ کے خواہشمند ہوتے ہیں، اور اپنے علم و اختیار کی حد تک اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو مقدر میں ہے، آنحضرت ﷺ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جو فرمایا تھا کہ: ”تم نے کنواری سے شادی کیوں نہ کی؟“ اس کا یہی مطلب ہے تمہیں تو کنواری کا رشتہ ڈھونڈنا چاہئے تھا۔

اس..... میں ذاتی اعتبار سے بڑی خوش نصیب ہوں، مگر میں نے کئی بدنصیب لوگ بھی دیکھے ہیں۔ پیدائش سے لے کر آخر تک بدنصیب، قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کسی شخص کو اس کی قوت برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتے، لیکن میں نے بعض لوگ دیکھے ہیں جو دکھوں اور مصائب سے اتنے تنگ آ جاتے ہیں کہ آخر کار وہ ”خودکشی“ کر لیتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب قرآن کریم میں ہے کہ کسی کی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیئے جاتے تو لوگ کیوں خودکشی کر لیتے ہیں؟ کیوں پاگل ہو جاتے ہیں؟ اور بعض جیتے بھی ہیں تو بدتر حالت میں جیتے ہیں۔

اس سوال کا جواب قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیجئے کہ انسانی عقل کے جوابات سے تشفی نہیں ہوتی، دنیا میں ایک سے ایک ارسطو موجود ہے، اور ہر ایک اپنی عقل سے جواب دیتا ہے، اور سب کے جوابات مختلف ہوتے ہیں، لہذا جواب قرآن کریم اور احادیث نبویؐ سے دیجئے، امید ہے جواب ضرور دیں گے، ممنون رہوں گی۔

ج..... قرآن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا تعلق تو شرعی احکام سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کسی ایسے حکم کا مکلف نہیں بناتا جو ان

کی ہمت اور طاقت سے بڑھ کر ہو، جہاں تک مصائب و تکالیف کا تعلق ہے، اگرچہ یہ آیت شریفہ ان کے بارے میں نہیں، تاہم یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اتنی مصیبت نہیں ڈالتا جو اس کی برداشت سے زیادہ ہو، لیکن جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے: ”انسان دھڑلا واقع ہوا ہے۔“ اس کو معمولی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو داویلا کرنے لگتا ہے اور آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے، بزدل لوگ مصائب سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ان کی مصیبت حد برداشت سے زیادہ ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے اس کو ناقابل برداشت سمجھ کر ہمت ہار دیتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ذرا بھی صبر و استقلال سے کام لیتے تو اس تکلیف کو برداشت کر سکتے تھے، الغرض آدمی پر کوئی مصیبت ایسی نازل نہیں کی جاتی جس کو وہ برداشت نہ کر سکے، لیکن بسا اوقات آدمی اپنی کم فہمی کی وجہ سے اپنی ہمت و قوت کام میں نہیں لاتا، کسی چیز کا آدمی کی برداشت سے زیادہ ہونا اور بات ہے، اور کسی چیز کے برداشت کرنے کے لئے ہمت و طاقت کو استعمال ہی نہ کرنا دوسری بات ہے، اور ان دونوں کے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے۔ ایک ہے کسی چیز کا آدمی کی طاقت سے زیادہ ہونا، اور ایک ہے آدمی کا اس چیز کو اپنی طاقت سے زیادہ سمجھ لینا، اگر آپ ان دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ کا اشکال جاتا رہے گا۔

مدار حالات و واقعات پر ہے:

س..... ایک اور اشکال حضرت مولانا عبید اللہ سندھیؒ پر حضرت علامہ کشمیریؒ اور حضرت علامہ عثمانیؒ کے کفر کے فتویٰ کی وجہ سے بھی پیدا ہوا ہے، کیا مولانا سندھیؒ کے تفرقات واقعی اس لائق ہیں؟ آخر دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور مہتمم نے فتویٰ لگایا ہے تو کوئی بات تو ہوگی نا۔

ج..... تکفیر و تقسیق کے مسئلہ میں بھی مدار حالات و واقعات پر ہے، امام مسلمؒ نے امام بخاریؒ پر جو رد کیا اور امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں امام بخاریؒ نے جو کچھ لکھا وہ کس کو

معلوم نہیں؟ ”لیست باول قارورة کسرت فی الاسلام“ کی ضرب المثل تو معلوم ہی ہوگی۔

جن لوگوں کا یہ ذہن ہو وہ گمراہ ہیں:

س ۱:..... آپ ﷺ نے جو دین کی تعلیم دی تھی وہ مسجد نبویؐ کے ماحول میں یعنی مسجد کے اندر دی، اس تعلیم کے لئے آپؐ نے کوئی الگ مدرسہ جیسی صورت اختیار نہیں کی، یا کوئی الگ جگہ اس کے لئے مقرر نہیں کی تو پھر آج کیوں ہمارے دینی اداروں میں مسجد تو بہت چھوٹی ہوتی ہے مگر مدارس کی عمارتیں بہت بڑی بڑی بنادی جاتی ہیں، اگر یہ چیز بہتر ہوتی تو آپؐ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس چیز کو سب سے پہلے سوچتے، حالانکہ مسجد کا ماحول بہت بہتر ماحول ہے، وہاں انسان لایعنی سے بھی بچ سکتا ہے۔

س ۲:..... آپؐ نے اصحاب صفہ کو جو تعلیم دی، بنیادی، وہ ایمانیات اور اخلاقیات کی دی، ان کو ایمان سکھایا، لیکن ہمارے دینی مدرسوں میں جو بنیادی تعلیم دی جاتی ہے وہ بالکل اس چیز سے ہٹ کر لگتی ہے، اور برائے مہربانی میں اپنی معلومات میں اضافے کے لئے اس بات کی وضاحت طلب کرنا چاہتا ہوں کہ آپؐ نے جو اصحاب صفہ کو تعلیم دی وہ کیا تھی؟

س ۳:..... ہمارے مدرسوں سے جو عالم حضرات فارغ ہو کر نکلتے ہیں ان کے اندر وہ کڑھن اور فکر دین کے مٹنے اور آپؐ کے طریقے کے چھوٹنے کی نہیں ہوتی جو فکر اور کڑھن حضرت محمد ﷺ کی تھی یا حضرات صحابہؓ کی تھی اور وہ لوگوں سے اس عاجزی اور انکساری سے بات نہیں کرتے جس طرح ہمارے اکابر اور آپؐ یا جو دوسرے بزرگ موجود ہیں، وہ بات کرتے ہیں۔

س ۴:..... معذرت کے ساتھ اگر اس خط میں مجھ ناچیز سے کوئی غلط بات لکھی گئی ہو تو اس پر مجھے معاف فرمائیں، اگر اس خط کا جواب آپؐ خود تحریر فرمائیں تو بہت مناسب

ہوگا۔

ج ۱:..... آنحضرت ﷺ نے ہمارے شیخؒ کے ”فضائل اعمال“ نامی کتاب کی بھی تعلیم نہیں دی، پھر تو یہ بھی بدعت ہوئی، کیا آپ نے اکابر تبلیغ سے بھی کبھی شکایت کی؟

ج ۲:..... آپ کو کس جاہل نے بتایا کہ ہمارے دینی مدرسوں میں آنحضرت ﷺ والی تعلیم نہیں؟ کیا آپ نے کبھی مدرسہ کی تعلیم کو دیکھا اور سمجھا بھی ہے؟ یا یوں ہی سن کر ہانک دیا، اور رائے وٹڈ میں جو مدرسہ ہے اس کی تعلیم دوسرے مدرسوں سے اور دوسرے مدرسوں کی رائے وٹڈ سے مختلف ہے؟

ج ۳:..... یہ بھی آپ کو کسی جاہل نے کہہ دیا کہ مدارس میں سے نکلنے والے علماء میں ”کڑھن“ اور دین کے لئے مرٹنے کی فکر نہیں ہوتی، غالباً آپ نے یہ سمجھا ہے کہ دین کی فکر اور کڑھن بس اسی کا نام ہے جو تبلیغ والوں میں پائی جاتی ہے۔

ج ۴:..... آپ نے لکھا ہے کہ کوئی غلط بات لکھی ہو تو معاف کر دوں، میں نہیں سمجھا کہ آپ نے صحیح کون سی بات لکھی ہے؟

لوگ مجھ سے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ تبلیغ والے علماء کے خلاف ذہن بناتے ہیں، اور میں ہمیشہ تبلیغ والوں کا دفاع کرتا رہتا ہوں، لیکن آپ کے خط سے مجھے اندازہ ہوا کہ لوگ کچھ زیادہ غلط بھی نہیں کہتے، آپ جیسے عقلمند جن کو دین کا فہم نصیب نہیں ان کا ذہن واقعی علماء کے خلاف بن رہا ہے، یہ جاہل صرف تبلیغ میں نکلنے کو دین کا کام اور دین کی فکر سمجھے بیٹھے ہیں، اور ان کے خیال میں دین کے باقی سب شعبے بے کار ہیں۔ یہ جہالت کفر کی سرحد کو پہنچتی ہے کہ دین کے تمام شعبوں کو لغو سمجھا جائے، اور دینی مدارس کے وجود کو فضول قرار دیا جائے، میں اپنی اس رائے کا اظہار ضروری سمجھتا ہوں کہ تبلیغ میں نکل کر جن لوگوں کا یہ ذہن بنتا ہو وہ گمراہ ہیں اور ان کے لئے تبلیغ میں نکلنا حرام ہے۔

میں اس خط کی فوٹو اسٹیٹ کاپی مرکز (رائے وٹڈ) کو بھی بھجوا رہا

ہوں تاکہ ان اکابر کو بھی اندازہ ہو کہ آپ جیسے عقلمند تبلیغ سے کیا حاصل کر رہے ہیں؟

یہ بدعت نہیں:

س..... سالہا سال سے تبلیغی جماعت والے شب جمعہ مناتے چلے آ رہے ہیں، اور کبھی بھی ناغہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، خدا نخواستہ یہ عمل اس حدیث کے زمرے میں نہیں آتا ہے کہ: ”لا تَخْتَصُوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ..... الخ.“ اور نیز اس پر دوام کیا بدعت تو نہ ہوگا؟

ج..... تعلیم و تبلیغ کے لئے کسی دن یا رات کو مخصوص کر لینا بدعت نہیں، نہ اس کا التزام بدعت ہے، دینی مدارس میں اسباق کے اوقات مقرر ہیں، جن کی پابندی التزام کے ساتھ کی جاتی ہے، اس پر کبھی کسی کو بدعت کا شبہ نہیں ہوا!!

س..... میں نے ایک کتاب (تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْإِبْتِدَاعِ وَالْبِدْعِ فِي الدِّينِ) کا اردو ترجمہ ”بدعات اور ان کا شرعی پوسٹ مارٹم“ مصنف علامہ شیخ احمد بن حجر قاضی دوحہ قطر، کا مطالعہ کیا، کتاب کافی مفید تھی، بدعات کی جڑیں اکھاڑ پھینک دیں۔ البتہ کفن اور جنازے کے ساتھ چلنے کے متعلق بدعات کے عنوان سے اپنی کتاب صفحہ ۵۰۶ پر لکھتے ہیں کہ قبر میں تین لپ مٹی ڈالتے وقت ہر لپ کے ساتھ ”منہا خلقناکم“ اسی طرح دوسرے لپ پر ”وفیہا نعیدکم“ اور اسی طرح تیسرے لپ کے ساتھ ”ومنہا نخرجکم تارۃ اخری“ کہنا بدعت ہے، آپ سے التماس ہے کہ اس بارے میں وضاحت کیجئے۔

اسی صفحہ پر لکھتے ہیں کہ میت کے سر ہانے سورۃ فاتحہ اور پاؤں کی طرف سورۃ بقرہ پڑھنا بدعت ہے، اس کی بھی وضاحت فرمائیں۔ اسی طرح صفحہ ۵۲۱ پر رقمطراز ہیں کہ بعض لوگ صدقہ کی غرض سے پوری قربانی کا گوشت یا معین مقدار کو پکا ڈالتے ہیں اور فقرا کو بلا کر یہ پکا ہوا گوشت تقسیم کر دیتے ہیں اس کو بدعت کہا ہے، اور یہ

طریقہ عمل جائز نہیں ہے کہا ہے، مہربانی فرما کر اس کی بھی وضاحت سے نوازیں۔

ج..... ان تین چیزوں کا بدعت ہونا میری عقل میں نہیں آیا۔

ا..... حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں اس آیت شریفہ کے ذیل میں یہ

حدیث نقل کی ہے:

”وفی الحدیث الذی فی السنن: ان رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم حضر جنازة، فلما دفن المیت اخذ

قبضة من التراب، فالقاها فی القبر وقال: منها خلقناکم،

ثم اخذ اخرى وقال: وفيها نعیدکم، ثم اخرى وقال:

ومنها نخرجکم تارة اخرى.“ (تفسیر ابن کثیر ج ۳ ص ۱۵۶)

ترجمہ:..... ”اور جو حدیث سنن میں ہے، اس میں ہے

کہ آنحضرت ﷺ جنازہ میں حاضر ہوئے، پس جب میت کو

دفن کیا گیا تو آپؐ نے مٹی کی ایک مٹھی لی اور اس کو قبر پر ڈالا اور

فرمایا: منها خلقناکم (اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا) پھر

دوسری مٹھی لی (اور قبر میں ڈالتے ہوئے) فرمایا: وفيها

نعیدکم (اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے) پھر تیسری مٹھی لی

(اس کو قبر میں ڈالتے ہوئے) فرمایا: ومنها نخرجکم تارة

اخری (اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے)۔“

اور ہمارے فقہاء نے بھی اس کے استحباب کی تصریح کی ہے، چنانچہ ”الدرر

المنققی شرح ملتقى الابرار“ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ (ج ۱ ص ۱۸۷)

۲..... اور قبر کے سرہانے فاتحہ بقرہ اور پائنتی میں خاتمہ بقرہ پڑھنے کی

تصریح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں موجود ہے جس کے بارے

میں پہلی نے کہا ہے: ”والصحيح انه موقوف عليه.“ (مشکوٰۃ ص ۱۳۹)

اور آثار السنن (۱۲۵/۲) میں حضرت لجلال صحابی کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی:

”ثم سُنَّ عَلَيَّ التراب سَنًا، ثم اقرأ عند رأسي
بفاتحة البقرة وخاتمتها، فاني سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول ذالك. رواه الطبراني في المعجم
الكبير، واسناده صحيح. وقال الحافظ الهيثمي في
مجمع الزوائد: رجاله موثقون.“

(اعلا السنن ج: ۸ ص: ۳۲۲ حدیث: ۲۳۱۷)

ترجمہ: ”پھر مجھ پر خوب مٹی ڈالی جائے، پھر
میرے سرہانے (کھڑے ہو کر) سورۃ بقرہ کی ابتدائی و آخری
آیات پڑھی جائیں، اس لئے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو
اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔“

۳:..... قربانی کے گوشت کی تقسیم کا تو حکم ہے، اگر پکا کر فقرا کو کھلایا جائے
تو یہ بدعت کیوں ہوگئی، یہ بات میری عقل میں نہیں آئی۔ واللہ اعلم

بدعت کی قسمیں:

س..... بدعت کی کتنی اقسام ہیں اور بدعت حسنہ کون سی قسم میں داخل ہے نیز بدعت
حسنہ کی مکمل تعریف بھی بیان فرمائیں جناب محترم مولانا صاحب میں اللہ تعالیٰ کو حاضر
و ناظر جان کر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس فتویٰ سے میرا مقصود صرف اپنی اور
اپنے دوستوں کی اصلاح ہے، لہذا آپ ضرور جواب باصواب تحریر فرما کر عند اللہ ماجور
ہوں۔

ج..... بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بدعت شرعیہ، دوسری بدعت لغویہ، بدعت شرعیہ

یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کو دین میں داخل کر لیا جائے جس کا کتاب و سنت، اجماع امت اور قیاس مجتہد سے کوئی ثبوت نہ ہو، یہ بدعت ہمیشہ بدعت سیئہ ہوتی ہے، اور یہ شریعت کے مقابلہ میں گویا نئی شریعت ایجاد کرنا ہے۔

بدعت کی دوسری قسم وہ چیزیں ہیں جن کا وجود آنحضرت ﷺ کے زمانے میں نہیں تھا، جیسے ہر زمانے کی ایجادات۔ ان میں سے بعض چیزیں مباح ہیں جیسے ہوائی جہاز کا سفر کرنا وغیرہ اور ان میں جو چیزیں کسی اور مستحب کا ذریعہ ہوں وہ مستحب ہوں گی، جو کسی امر واجب کا ذریعہ ہوں وہ واجب ہوں گی، مثلاً صرف و نحو وغیرہ علوم کے بغیر کتاب و سنت کو سمجھنا ممکن نہیں اس لئے ان علوم کا سیکھنا واجب ہوگا۔

اسی طرح کتابوں کی تصنیف، مدارس عربیہ کا بنانا چونکہ دین کے سیکھنے اور سکھانے کا ذریعہ ہیں اور دین کی تعلیم و تعلم فرض عین یا فرض کفایہ ہے۔ تو جو چیزیں کہ بذات خود مباح ہیں اور دین کی تعلیم کا ذریعہ و وسیلہ ہیں وہ بھی حسب مرتب ضروری ہوں گی، ان کو بدعت کہنا لغت کے اعتبار سے ہے، ورنہ یہ سنت میں داخل ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا ہوگا کہ مدارس کے بنانے پر صلوٰۃ و سلام کی بدعت کو قیاس کرنا غلط ہے۔

انکارِ حدیث، انکارِ دین ہے:

س ایک صاحب کا کہنا ہے کہ چونکہ احادیث کی بنا پر ہی مسلمان مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس لئے احادیث کو نہیں ماننا چاہئے، نیز ان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ تو لیا ہوا ہے مگر احادیث کی حفاظت کا ذمہ بالکل نہیں لیا، اس لئے احادیث غلط بھی ہو سکتی ہیں، لہذا احادیث کو نہیں ماننا چاہئے۔

ج احادیث آنحضرت ﷺ کے ارشادات کو کہتے ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ جو شخص آنحضرت ﷺ پر ایمان رکھتا ہو وہ آپ کے ارشادات مقدسہ کو بھی سر آنکھوں پر

رکھے گا، اور جو شخص آنحضرت ﷺ کے ارشادات کو ماننے سے انکار کرتا ہے وہ ایمان ہی سے خارج ہے۔

ان صاحب کا یہ کہنا کہ مسلمانوں میں فرقہ بندی احادیث کی وجہ سے ہوئی، بالکل غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ قرآن کریم کو آنحضرت ﷺ اور صحابہؓ و تابعینؓ کے ارشادات کی روشنی میں نہ سمجھنے بلکہ اپنی خواہشات و بدعات کے مطابق ڈھالنے کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہوا، چنانچہ خوارج، معتزلہ، جہمیہ، روافض اور آج کے منکرین حدیث کے الگ الگ نظریات اس کے شاہد ہیں، اور ان صاحب کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، احادیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، یہ بھی غلط ہے۔ آنحضرت ﷺ کے ارشادات کی ضرورت جس طرح آپؐ کے زمانے کے لوگوں کو تھی اسی طرح بعد کی امت کو بھی ان کی ضرورت ہے اور جب امت اپنے نبی ﷺ کی ہدایات اور آپؐ کے ارشادات کے بغیر اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتی تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد کی امت کے لئے اس کی حفاظت کا بھی انتظام ضرور کیا ہوگا، اور اگر بعد کی امت کے لئے صرف قرآن کریم کافی ہے اور آنحضرت ﷺ کی ہدایات و ارشادات کی اسے ضرورت نہیں، تو آنحضرت ﷺ کے زمانے کے لوگوں کو بھی نعوذ باللہ آپؐ کی ضرورت نہ ہوگی، گویا آنحضرت ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے بے کار مبعوث کیا؟

اختلاف رائے کا حکم دوسرا ہے:

س..... مشہور عرب بزرگ جناب محمد بن عبد الوہابؒ کے بارے میں حضرات دیوبند کی اصل رائے کیا ہے؟ اور کیا وہ حقیقت حال کا سامنا کرنے سے متذبذب رہے؟
ا..... حضرت گنگوہیؒ کی رائے اس کے بارے میں معتدل ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ)

۲..... حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے اسے خارجی کہا ہے۔

۳..... حضرت مدنیؒ نے الشہاب الثاقب میں بہت سخت الفاظ میں تذکرہ

کیا ہے اور اسے گمراہ قرار دیا ہے۔

۴..... ابھی حال ہی میں ایک کتابچہ ”انکار حیات النبی۔ ایک پاکستانی فتنہ“ میں (جو حضرت شیخ الحدیثؒ کے غالباً نواسے مولانا محمد شاہد صاحب نے ترتیب دیا ہے اور اسے حضرتؒ کے ایماء پر لکھنا بتایا ہے) اسی محمد بن عبدالوہاب کو شیخ الاسلام والمسلمین لکھا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن عبدالوہاب کیا تھا؟ حضرت گنگوہیؒ کی نظر میں داعی توحید یا حضرت علامہ کشمیریؒ کی نظر میں خارجی یا حضرت شیخ الحدیثؒ کی رائے کے مطابق شیخ الاسلام۔

نیز یہ کہ اپنے شیخ و مرشد حضرت گنگوہیؒ سے الگ رائے قائم کرنے کے بعد کیا حضرت مدنیؒ اور حضرت علامہ کشمیریؒ کو حضرت گنگوہیؒ سے انتساب کا حق رہ جاتا ہے یا نہیں؟ یا حضرت شیخ الحدیثؒ، حضرت مدنیؒ سے مختلف رائے اختیار کر کے ان سے ارادت مندی کا دعویٰ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تسکین الصدور، طبع سوم (مرتبہ مولانا محمد سرفراز خان صاحب صفدر) میں حضرات اخلاف دیوبند نے ایک اصول طے کیا ہے کہ بزرگان دیوبند کے خلاف رائے رکھنے والے کو ان سے انتساب کا حق نہیں اگرچہ اکابرین دیوبند ان کے استاد ہی کیوں نہ رہے ہوں۔ اس فتویٰ پر اوروں کے علاوہ آنجناب کے دستخط بھی ثبت ہیں۔

ج..... کسی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کرنے کا مدار اس کے بارے میں معلوم ہونے والے حالات پر ہے، جیسے حالات کسی کے سامنے آئے اس نے ویسی رائے قائم کر لی، اس کی نظیر جرح و تعدیل میں حضرات محدثین کا اختلاف ہے، اس اختلاف رائے میں آپ جیسا فہیم آدمی الجھ کر رہ جائے، خود محل تعجب ہے۔

اکابر دیوبند سے شرعی مسائل میں اختلاف کرنے والے کا حکم دوسرا ہے، اور واقعات و حالات کی اطلاع کی بنا پر اختلاف رائے کا حکم دوسرا ہے، دونوں کو یکساں

سمجھنا صحیح نہیں۔

س وقت ضائع کرنے کی معذرت مگر حضرت والا! ہم علما کے خدام ہیں، اکابرین دیوبند کے نوکر، انہیں اپنا ”اسوہ“ خیال کرتے ہیں، لیکن ”اسوہ“ مجروح ہو تو ایسے ہی تلخ سوال و اشکال پیدا ہوتے ہیں، اس لئے تلخ نوائی کی بھی معذرت۔

ج ”اسوہ“ کے مجروح ہونے کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ویسے ذہن میں تلخی ہو تو ظاہر ہے کہ آدمی تلخ نوائی پر مجبور و معذور ہی ہوگا۔

شریعت کی معرفت میں اعتماد علی السلف:

س شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ: ”شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے۔“ لیکن آپ نے نبی اکرم ﷺ کی بشریت کے اثبات میں اس اصول کو ترک کر دیا ہے، نیز قرآن کریم میں ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ میں حضور اکرم ﷺ کی بشریت کو نہیں، نور کو ثابت کیا گیا ہے۔ جب کہ آنحضرت ﷺ نے خود فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی تک گارے مٹی میں تھے کہ میرا نور پیدا ہوا تھا، اسی طرح آنحضرت ﷺ اگر بشر تھے تو آپ کا سایہ کیوں نہیں تھا؟ تفصیل سے جواب دیں۔

ج آنجناب نے حضرت حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے جو اصول نقل کیا ہے کہ ”شریعت کی معرفت میں سلف پر اعتماد کیا جائے..... الخ“ یہ اصول بالکل صحیح اور درست ہے، اور یہ ناکارہ خود بھی اس اصول کا شدت سے پابند ہے، اور اس زمانے میں اسی کو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سلامتی کا راستہ سمجھتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس ناکارہ نے اپنی تالیف ”اختلاف امت اور صراط مستقیم“ میں جگہ جگہ اکابر اہل سنت کے حوالے درج کئے ہیں۔

”نور اور بشر“ کی بحث میں آپ کا یہ خیال کہ میں نے اکابر کی رائے سے

الگ راستہ اختیار کیا ہے، صحیح نہیں۔ بلکہ میں نے جو کچھ لکھا ہے کہ آنحضرت ﷺ بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی، یہی قرآن کریم کا، آنحضرت ﷺ کا، صحابہ و تابعین اور اکابر اہل سنت کا عقیدہ ہے، قرآن کریم نے جہاں ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ فرمایا ہے، وہیں ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ الْخَبْرُ“ بھی فرمایا ہے، اور جن اکابر کے آپ نے حوالے دیئے ہیں وہ بھی جہاں آنحضرت ﷺ کے نور ہونے کے قائل ہیں وہیں آپ کی بشریت کے بھی قائل ہیں۔

میں نے تو یہ لکھا تھا کہ نور اور بشر کے درمیان تضاد سمجھ کر ایک کی نفی اور دوسرے کا اثبات کرنا غلط ہے، تعجب ہے کہ جس غلطی پر میں نے متنبہ کیا تھا آپ اسی کو بنیاد بنا کر سوال کر رہے ہیں، اکابر امت میں سے ایک کا نام تو لیجئے جو کہتے ہوں کہ آنحضرت ﷺ بشر نہیں، صرف نور ہیں۔

اور پھر میں نے آنحضرت ﷺ کے (نور ہونے کے ساتھ ساتھ) بشر ہونے پر جو عقلی و نقلی دلائل دیئے تھے تو آنجناب نے ان کی طرف التفات نہیں فرمایا، کم سے کم شرح عقائد نسفی، جو تمام اہل سنت کی متفق علیہا ہے، اور فتاویٰ عالمگیری کا جو حوالے دیئے تھے انہی پر غور فرمایا جاتا، آنحضرت ﷺ کی روح مقدسہ و مطہرہ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے قبل تخلیق کی گئی ہو، اس سے آپ کے بشر ہونے کی نفی کیسے لازم آئی؟ آپ ﷺ کے جسد اطہر کا سایہ نہ ہونے کی روایت اول تو حضرات محدثین کے نزدیک زیادہ قوی نہیں، علاوہ ازیں سایہ نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ پر بادل کا ٹکڑا سایہ فگن رہتا ہو، یا جس طرح روح کا سایہ نہیں ہوتا اسی طرح غلبہ نورانیت کی وجہ سے آپ کے جسد اطہر پر روح کے احکام جاری ہوں، حضرات عارفین تجسد ارواح اور تروح اجساد کی اصطلاحات سے واقف ہیں، بہر حال محض سایہ نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ ﷺ بشر نہیں تھے، چنانچہ ام المؤمنین عائشہ

صدیقہ رضی اللہ عنہا جو آپ ﷺ کو سب سے زیادہ جانتی ہیں، فرماتی ہیں: ”کان بشر من البشر.“ (مشکوٰۃ شریف ص: ۵۲۰) الغرض آنحضرت ﷺ کے سراپا نور ہونے سے کسی کو انکار نہیں، نہ اس ناکارہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ بحث اس میں ہے کہ کیا آپ ﷺ کا نور ہونا آپ ﷺ کی بشریت کے منافی ہے؟ میں نے یہ لکھا ہے کہ منافی نہیں، بلکہ جس طرح آپ ﷺ سراپا نور ہیں ٹھیک اسی طرح سراپا بشر بھی ہیں۔ اگر قرآن کریم، حدیث نبوی اور اکابر امت کے ارشادات میں آنجناب کو کوئی دلیل میرے اس معروضہ کے خلاف ملے تو مجھے اس کے تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔

نشر الطیب میں جہاں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ نے نور محمدی (علی صاحبہا الصلوات والتسلیمات) کے پیدا ہونے کا لکھا ہے، وہاں حاشیہ میں اس کی تشریح بھی فرمادی ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرمالیا جائے۔

یہ حب صحابہؓ نہیں جہالت ہے:

س..... آپ کے ہفت روزہ ختم نبوت شمارہ ۳۰، جلد ۶، صفحہ ۹ پر حضرت مولانا احمد سعید صاحب کی تحریر میں ایک جلیل القدر صحابی رسول حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ ظالم لکھا گیا ہے، کیا یہ سہو ہوا ہے؟ یا عدا؟ اس لئے آپ کو تکلیف دی گئی ہے کہ ختم نبوت جماعت میں وہ کون سے لوگ ہیں جو صحابہ کرامؓ کے دشمن ہیں؟ تاکہ ان کا بندوبست کیا جائے۔

ج..... مکتوب الہیم کی فہرست میں آنجناب نے ازراہ ذرہ نوازی اس ناکارہ کا نام بھی درج فرمایا ہے، بلا تواضع عرض کرتا ہوں کہ یہ ہچمداں اس لائق نہیں کہ اس کا شمار (اللہم نہ دلہم)..... علما میں کیا جائے، یہ ناکارہ علما ربانین کا تابع مہمل اور زلہ بار رہا ہے، اور بس۔ ہمارے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرہ اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

گرچہ از نیکاں نیم لیکن بہ نیکاں بستہ ام

در ریاض آفرینش رشتہ گلدستہ ام

بہر حال یہ ناکارہ اس ذرہ نوازی پر آنجناب کا شکریہ ادا کرتا ہے اور اس خط

کے سلسلہ میں چند معروضات پیش کرتا ہے۔

۱..... سبحان الہند حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ ہمارے ممتاز اکابر میں سے

تھے، جمعیتہ العلماء ہند کے جنرل سیکرٹری اور امام ربانی شیخ الاسلام حضرت مولانا سید

حسین احمد مدنی قدس سرہ کے دست راست تھے، ان کا ترجمہ قرآن، جنت کی کنجی،

دوزخ کا کھٹکا، موت کا جھٹکا شہرہ آفاق کتابیں ہیں، جناب کی نظر سے بھی گزری ہوں

گی، انہی کی تصنیفات میں سے ایک ایمان افروز کتاب ”معجزات رسول ﷺ“ ہے،

جو ہفت روزہ ختم نبوت میں ”سرکارِ دو عالم ﷺ کے معجزات یا پیشگوئیاں“ کے عنوان

سے سلسلہ وار شائع ہو رہی ہے، اور آنجناب کے خط میں جس تحریر کا حوالہ دیا گیا ہے وہ

اسی کتاب کی ایک قسط ہے، اور جن الفاظ پر گرفت کی گئی ہے وہ آنحضرت ﷺ کے

الفاظ ہیں، جنہیں حضرت مصنفؒ نے امام بیہقی کی کتاب کے حوالے سے درج کیا

ہے، وہ حدیث یہ ہے:

”بیہقی نے دلائل النبوة میں روایت کیا ہے کہ ایک

دن نبی اکرم ﷺ نے حضرت زبیرؓ اور حضرت علیؓ کو باہم ہنستے

ہوئے دیکھا، آپؐ نے حضرت علیؓ سے دریافت کیا: اے علیؓ! کیا

تم زبیرؓ کو دوست رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں، یا رسول اللہ!

میں ان کو کیسے دوست نہ رکھوں، یہ میری پھوپھی کے بیٹے اور

میرے دین کے پابند ہیں۔ پھر آپؐ نے حضرت زبیرؓ سے

دریافت کیا: اے زبیرؓ! کیا تم علیؓ کو دوست رکھتے ہو؟ زبیرؓ نے

کہا: میں علیؓ کو کیسے دوست نہ رکھوں، یہ میرے ماموں زاد بھائی

ہیں اور میرے دین کے پیروکار ہیں۔ پھر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: زیرِ ایک دن تم علیؑ سے قتال کرو گے، اور تم ظالم ہو گے۔ چنانچہ جنگِ جمل میں حضرت زیرؑ نے حضرت علیؑ سے مقابلہ کیا اور جنگ کی، جب حضرت علیؑ نے ان کو یاد دلایا کہ کیا تم کو حضور ﷺ کا یہ فرمان یاد ہے کہ: ”تم علیؑ سے قتال کرو گے اور تم ظالم ہو گے۔“ حضرت زیرؑ نے فرمایا کہ: ہاں یہ بات حضورؐ نے فرمائی تھی، لیکن مجھ کو یاد نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد زیرؑ واپس ہو گئے مگر ابنِ جبرود نے وادی السباع میں جو ایک مشہور وادی ہے، حضرت زیرؑ کو شہید کر دیا۔ حضور ﷺ نے جو پیشین گوئی فرمائی تھی ویسا ہی ہوا۔ حضرت زیرؑ، حضرت علیؑ کے مقابل ہوئے اور جب یہ وادی میں سو رہے تھے تو سوتے ہی میں ابنِ جبرود نے ان کو شہید کر دیا۔“ (ج: ۶، ص: ۳۱۵ کنز العمال حدیث: ۳۱۶۵۲)

یہ ناکارہ اجماعِ سپاہ صحابہ کے احساسات کی قدر کرتا ہے، لیکن مندرجہ بالا پس منظر کی روشنی میں جناب سے انصاف کی بھیک مانگتے ہوئے التجا کرتا ہے کہ آپ کے خط کا یہ فقرہ ہم خدامِ ختمِ نبوت کے لئے نہایت تکلیف دہ ہے کہ:

”ختمِ نبوت میں وہ کون سے لوگ ہیں جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، تاکہ ان کا بندوبست کیا جائے۔“

انصاف کیجئے کہ اگر خدامِ ختمِ نبوت اس کتاب کے نقل کر دینے کی وجہ سے ”دشمنِ صحابہ“ کے خطاب کے مستحق ہیں تو مولانا احمد سعید دہلویؒ اور ان سے پہلے امام بیہقی اور دیگر وہ تمام اکابر جنہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے کس خطاب کے مستحق ہوں گے؟

میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی زیادتی ہے کہ جو انجمنِ سپاہ صحابہ کی طرف

سے خدام ختم نبوت سے کی گئی، جس کی شکایت بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں کی جائے گی، اور میں آنجناب سے توقع رکھوں گا کہ آپ اس زیادتی پر معذرت کریں۔

۲..... آپ نے جن اہل علم کو خطوط لکھے ہیں آپ کے لئے زیادہ موزوں یہ تھا کہ آپ ان حضرات سے یہ استفسار کرتے کہ یہ حدیث جو ”ختم نبوت“ میں حضرت مولانا احمد سعید دہلویؒ کی کتاب میں امام بیہقیؒ کے حوالے سے درج کی گئی ہے، جرح و تعدیل کی میزان میں اس کا کیا وزن ہے؟ وہ فن حدیث کی روشنی میں صحیح ہے یا ضعیف؟ یا خالص موضوع (منگھڑت)؟ اور یہ مقبول ہے یا مردود؟ اگر صحیح یا مقبول ہے تو اس کی تاویل کیا ہے؟ جو ایک جلیل القدر صحابی، حواری رسولؐ، احد العشرة المبشرة کی جلالت قدر اور علوم مرتبت سے میل کھاتی ہو.....؟

آپ کے اس سوال کے جواب میں اہل علم جو کچھ تحریر فرماتے آپ اسے ”ختم نبوت“ میں شائع کرنے کے لئے بھیج دیتے، یہ ایک بہترین علمی خدمت بھی ہوتی اور اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت و محبت بھی قلوب میں جاگزیں ہوتی۔

مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط میں جس جذباتیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے خدا خواستہ آگے نہ بڑھ جائے، اور کل یہ کہا جانے لگے کہ قرآن کریم میں جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کو..... نعوذ باللہ..... ظالم کہا گیا ہے، مثلاً:

آدم علیہ السلام کے بارے میں دو جگہ ہے:

”وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.“

(البقرة: ۳۵، الاعراف: ۱۹)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے:

”رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ.“ (القصاص: ۱۶)

حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ہے:

”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ

(الانبیاء: ۸۷)

الظَّالِمِينَ۔“

اب ایک ”سپاہ انبیا“ تشکیل دی جائے گی اور وہ بزرگوں کے نام اس مضمون کا خط جاری کرے گی کہ ترتیب قرآن میں وہ کون لوگ گھس آئے تھے جو انبیاء کرام کے دشمن تھے تاکہ ان کا بندوبست کیا جائے۔

ظاہر ہے کہ انبیاء کرام کا مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے برتر ہے اور ”ختم نبوت“ کو قرآن کریم سے کیا نسبت؟

اب اگر انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں قرآن کریم کے مقدس الفاظ کی کوئی مناسب تاویل کی جاسکتی ہے تو اسی قسم کی تاویل حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں آنحضرت ﷺ کے الفاظ کی بھی کیوں نہ کر لی جائے؟ ختم نبوت میں ”دشمنان صحابہ“ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں؟

حقوق اللہ اور حقوق العباد:

حضرت مولانا صاحب! اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا ہے کہ: ”جہل کا علاج سوال ہے۔“ عہد رسالت میں ایک شخص کو جو بیمار تھا غسل کی حاجت ہوئی، لوگوں نے اسے غسل کرا دیا وہ بیچارہ سردی سے ٹھٹھر کر مر گیا، جب یہ خبر رسول اللہ ﷺ کو پہنچی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمایا: ”اے مار ڈالا خدا اسے مارے، کیا جہل کا علاج سوال نہ تھا۔“

حضرت ام سلیم نے اللہ کے رسول ﷺ سے عرض کیا: ”خدا حق بات سے نہیں شر مانتا، کیا عورت پر بھی غسل ہے (احتمال کی حالت میں)؟“ حضرت عائشہؓ فرمایا کرتی تھیں خدا کی رحمت ہو انصاری عورتوں پر، شرم انہیں اپنا دین سیکھنے سے باز نہ رکھ سکی۔

حضرت اصمعی سے پوچھا گیا: آپ نے یہ تمام علوم کیسے حاصل کئے؟ تو فرمایا: ”مسلل سوال سے اور ایک ایک لفظ گرہ میں باندھ کر۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ فرمایا کرتے تھے: ”بہت کچھ علم مجھے حاصل ہے لیکن جن باتوں کے سوال سے میں شرمایا تھا ان سے اس بڑھاپے میں بھی جاہل ہوں۔“

ابراہیم بن مہدیؒ کا قول ہے: ”بے وقوفوں کی طرح سوال کرو اور عقلمندوں کی طرح یاد کرو۔“

مشہور مقولہ ہے: ”جو سوال کرنے میں سبکی اور عار محسوس کرتا ہے اس کا علم بھی ہلکا ہوتا ہے۔“ (العلم والعلماء علامہ ابن البراندیس)

اس تمہید کے بعد مجھے چند سوالات کرنے ہیں:

س ”اذا جاء حق الله ذهاب حق العبد“ اور دوسرا قول بالکل اس کے برعکس ہے: ”حق العبد مقدم علی حق الله“ کون سا قول مستند ہے؟ اور کیا یہ اقوال حدیث ہیں؟

ج یہ احادیث نہیں بزرگوں کے اقوال ہیں اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں، پہلے قول کا مطلب یہ ہے کہ جب حق اللہ کی ادائیگی کا وقت آجائے تو مخلوق کے حقوق ختم اور یہ ایسا ہی ہے جیسا حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ آنحضرت ﷺ ہمارے ساتھ مشغول ہوتے تھے اور جب نماز کا وقت آجاتا تو ”قام کان لم یعرفنا۔“ اس طرح اٹھ کر چلے جاتے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں۔

دوسرے قول کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ جمع ہو جائیں تو حقوق العباد کا ادا کرنا مقدم ہے۔

کیا موت کی موت سے انسان صفت الہی میں شامل نہیں ہوگا؟
س آخرت میں موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اس

سے تو ہمیشہ کی زندگی لازم آگئی جو حق تعالیٰ کی صفت ہے، پھر ”مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ.“ بھی فرمایا ہے حالانکہ زمین آسمان سب لپیٹ دیئے جائیں گے، ”يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ.“ ج..... اہل جنت کی ہمیشہ کی زندگی امکان عدم کے ساتھ ہوگی اور حق تعالیٰ شانہ کے لئے ہمیشہ کی زندگی بغیر امکان عدم کے ہے اور امکان ایک ایسا عیب ہے جس کے ہوتے ہوئے اور کسی نقص کی ضرورت نہیں رہ جاتی: ”إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ.“ میں اسی امکان کا ذکر ہے۔

روح انسانی:

س..... روح انسانی جو من امر ربی ہے، مجرد اور لاستجزئی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ایک بچے کی روح اور جوان کی روح کیفیت اور کیت کے اعتبار سے متفاوت ہے، دوسرے یہ کہ جوان کی روح کے لئے تزکیہ درکار ہے کیونکہ وہ نفس کی ہمسائیگی سے شہوات اور رذائل میں ملوث ہوگئی ہے، مگر بچے کی روح تو ابھی بے لوث ہے تو چاہئے کہ اس پر حقائق اشیاء منکشف ہوں، مگر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اس پر ابھی عقل کا فیضان نہیں ہوا، اس سے ثابت ہوا کہ روح بذات خود ادراک نہیں رکھتی، یعنی گوئی اور اندھی ہے اور بغیر عقل اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور وہ حدیث شریف جس میں منکر نکیر کے بارے میں سن کر حضرت عمرؓ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ! اس وقت ہماری عقل بھی ہوگی یا نہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا اس سے زیادہ ہوگی۔ انہوں نے کہا پھر کچھ ڈر نہیں۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عقل کے بغیر روح کسی کام کی نہیں، دوسری طرف روح کے بڑے بڑے محیر العقول کارنامے اور واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، بہت سے علماء اور صوفیاء نے فرمایا ہے کہ عقل روح اور قلب ایک ہی چیز ہے، نسبت بدلنے سے ان کے نام جدا بولے جاتے ہیں، امام غزالیؒ نے بھی احیاء العلوم میں باب عجائبات قلب میں یہی کہا ہے صوفیاء کا شعر ہے:

عقل و روح و قلب تینوں ایک چیز
فعل کی نسبت سے کر ان میں تمیز

ج یہ سوال بھی آپ کے حیطہ علم و ادراک سے باہر ہے، جیسا کہ: ”من امر ربی۔“ میں اس طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، تقریب فہم کے لئے بس اتنا عرض کیا جاسکتا ہے کہ اس مادی عالم میں روح مجرد کے تمام مادی افعال کا ظہور مادی آلات (عقل و شعور) کے ذریعہ ہوتا ہے اور مادیت کی طرف احتیاج روح کا قصور نہیں بلکہ اس عالم مادیت کا قصور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عالم مادیت میں حضرات انبیاء علیہم السلام بھی خورد و نوش کے فی الجملہ محتاج ہیں، کیونکہ روح کا جسم کے ساتھ علاقہ پیوستہ ہے، جیسا کہ: ”وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ.....“ میں اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر خورد و نوش کے محتاج نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نزول فرمائیں گے تو آسمان سے مشرقی مینار تک کا سفر تو فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور مینار پر قدم رکھتے ہی سیڑھی طلب فرمائیں گے، کیونکہ اب مادی احکام شروع ہو گئے۔

خلاصہ یہ کہ اس مادی عالم میں روح اپنے تصرفات کے لئے مادی آلات کی محتاج ہے، آپ چاہیں تو اپنے الفاظ میں اسے اندھی، بہری، گونگا اور لاعقل کہہ لیں، اور روح کا تفاوت فی الافعال بھی اس کے آلات کے تفاوت سے ہے، مگر مادی آلات کے ذریعہ جو افعال روح سے سرزد ہوتے ہیں وہ ان کے رنگ سے رنگ جاتے ہیں اور نیک و بد اعمال سے مزکی اور ملوث ہوتی ہے، قبر کا بھی تعلق فی الجملہ عالم مادیت سے ہے اور فی الجملہ عالم تجرد سے، اس بنا پر اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے کہ یہ نہ تو بکل وجہ عالم مادیت ہے اور نہ عالم مجرد محض ہے، اس لئے عقل و شعور یہاں بھی درکار ہے۔

س بندہ ایک عامی اور جاہل شخص ہے، علم سے دور کا بھی مس نہیں، کسی دینی

ادارے میں نہیں بیٹھا، علماء کرام سے مخاطب کے آداب اور سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، اس لئے گزارش ہے کہ کہیں بھول چوک یا بے ادبی محسوس ہو تو ازراہ کرم اس کو میری کم علمی کے سبب درگزر فرما دیا کریں۔

ج..... آپ کے سوالات تو عالمانہ ہیں، اور آداب مخاطب کی بات یہاں چسپاں نہیں کیونکہ یہ ناکارہ خود بھی مجہول مطلق ہے، یہ تو ایک دوست کا دوست سے مخاطبہ ہے۔

چرند پرند کی روح سے کیا مراد ہے؟

س..... انسان کے علاوہ دوسری ہزاروں مخلوق چرند، پرند، درند، آبی، صحرائی وغیرہ کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ اور کیا ان کو ”قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي“ والی روح سے بھی کچھ حصہ ملا ہے یا ان میں صرف روح انسانی ہوتی ہے جو غذا سے حاصل ہوتی ہے؟ اور کیا ان کی ارواح بھی فرشتہ قبض کرتا ہے؟

ج..... یہ تو ظاہر ہے کہ ہر جاندار کی روح امر رب سے ہی آتی ہے، آیت میں ہر روح مراد ہے یا صرف روح انسانی دونوں احتمال ہیں۔ مجھے اس کی تحقیق نہیں اور تلاش کی فرصت نہیں۔

یہ ذوقیات ہیں:

س..... شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ فرماتے ہیں: ”آنحضرت ﷺ مظہر ذات الہی اور دوسرے انبیاءؑ مظہر صفات الہی ہیں، اور عام مخلوق مظہر اسماء الہی ہے۔“ جب کہ حضرت مجدد صاحبؒ اپنے مکتوب ۴۵ بنام خواجہ حسام الدین میں لکھتے ہیں: ”تمام کائنات حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کا آئینہ ہے، لیکن اس کی ذات کا کوئی آئینہ ہے اور نہ مظہر، اس کی ذات کو عالم کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں۔“

ج..... یہ امور منصوص تو ہیں نہیں، اکابر کے ذوقیات ہیں اور ذوقیات میں اختلاف مشاہد ہے، بہر حال یہ امور اعتقادی نہیں ذوقی ہیں۔

”تخلقوا باخلاق اللہ“ کا مطلب:

س ”تخلقوا باخلاق اللہ“ سلوک میں مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں جبار، قہار، مقتدر، متکبر اور اسی قسم کے اور بھی اسماء ہیں، پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی صفات میں شریک ہونا شرک ہے اور دوسری طرف اس کی صفات سے متصف ہونا درجات کی بلندی کا معیار بھی ہے۔

ج اسماء الہیہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں کہ مخلوق کو بقدر پیمانہ ان سے کچھ ہلکا سا عکس نصیب ہو جاتا ہے، ان صفات کو بقدر امکان اپنے اندر پیدا کرنا مطلوب ہے، ”تخلقوا باخلاق اللہ“ سے یہی مراد ہے، مثلاً رؤف، رحیم، غفور، ودود وغیرہ۔ دوسری قسم وہ اسماء ہیں جن کے ساتھ ذات الہی متفرد ہے، وہاں ان اسماء حسنی سے انفعال (اثر لینا) مطلوب ہے، مثلاً قہار کے مقابلے میں اپنی مقہوریت تامہ کا استحضار، عزیز کے مقابلے میں اپنی ذلت تامہ اور غنی کے مقابلے میں اپنے فقر کا رسوخ، یہاں ”تخلقوا باخلاق اللہ“ کا ظہور انفعال کامل کی شکل میں ہوگا۔

کیا بغیر مشاہدہ کے یقین معتبر نہیں؟

س ”وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ..... الی..... مُوقِنِينَ.“ اس سے معلوم ہوا کہ بغیر مشاہدے کے یقین معتبر نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں ان پر صحیفے بھی نازل ہوئے (صحف ابراہیم و موسیٰ) اور بہت سے عجائبات قدرت انہوں نے دیکھے، ہر وقت ان کا اللہ تعالیٰ سے قلبی رابطہ تھا، ان کو ملکوت السموات والارض کی سیر بھی کرائی گئی، اس کے باوجود ان کا قلب مطمئن نہیں ہوتا اور ”كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى“ کا سوال کرتے ہیں، تو پھر ایک عام سالک جو اللہ کے راستے پر چل رہا ہے اور اپنی لذات کی قربانی دے کر اپنی جان کھپا رہا ہے اور عالم قدس سے بشکل صوت و صورت اس پر کوئی فیضان نہیں ہو رہا پھر بھی اس کی طاعت

میں کوئی کمی نہیں آتی، ایسی صورت میں وہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو ملکوت سے کچھ مشاہدہ کرا دیا جائے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور استقامت نصیب ہو۔ انبیاء تو ویسے بھی ہر وقت ملکوت کی سیر کرتے رہتے ہیں۔

ج..... یقین کے درجات مختلف ہیں، یقین کا ایک درجہ عین یقین کا ہے جو آنکھ سے دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور ایک حق یقین کا ہے جو تجربہ کے بعد حاصل ہوتا ہے، اسی طرح عامہ مؤمنین، ابرار و صدیقین، انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے درجات میں بھی تفاوت ہے، ایمان کا درجہ تو عامہ مؤمنین کو بھی حاصل ہے اور ابرار و صدیقین کو ان کے درجات کے مطابق یقین کی دولت سے نوازا جاتا ہے اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے مراتب کے مطابق ان کو درجات یقین عطا کئے جاتے ہیں، پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال ”كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى“ اس درجہ یقین اور اطمینان جو بلا رؤیت ہو پہلے بھی حاصل تھا۔ سالکین اور اولیاء اللہ کو بھی مشاہدات کی دولت سے نوازا جاتا ہے اور بغیر مشاہدات کے بھی ان کو یقین و اطمینان ”ایمان بالغیب“ کے طور پر حاصل ہوتا ہے لیکن ان کے ایمان اور اطمینان کو انبیاء کرام علیہم السلام کے ایمان و اطمینان سے کوئی نسبت نہیں اور وہ ان کے اطمینان اور یقین کا تحمل بھی نہیں کر سکتے ورنہ ہوش و حواس کھو بیٹھیں۔

آل رسول کا مصداق:

س..... حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد کو آل رسول کہا جاتا ہے، حضرت بی بی فاطمہؑ کی وجہ سے، تو کیا وجہ ہے کہ آپؐ کی دوسری صاحبزادیوں کی اولاد کو آل رسول نہیں کہتے؟ حالانکہ حضرت عثمانؓ کی ازواج حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما سے بھی اولاد بہت پھیلی ہے؟

ج..... یہ عزت حضرت فاطمہؑ کی خصوصیت تھی کہ ان کی اولاد آل رسول ﷺ کہلائی، دوسری صاحبزادیوں سے نسل چلی نہیں۔

ذات حق کے لئے مفرد و جمع کے صیغوں کا استعمال:

س..... اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اپنے لئے کبھی تو ”اَنَا“ واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے اور کبھی ”نَحْنُ“ جمع کا صیغہ جیسے: ”إِنِّي أَنَا اللَّهُ“، ”نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ“ اس تفریق کی کیا وجہ ہے؟

ج..... اصل تو صیغہ واحد ہے لیکن کبھی کبھی اظہار عظمت کے لئے صیغہ جمع استعمال کیا جاتا ہے ”إِنِّي أَنَا اللَّهُ“ میں توحید ہے اور توحید کے لئے واحد کا صیغہ موزوں تر ہے اور ”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ“ میں اس عظیم الشان کتاب کی تنزیل اور حفاظت کا ذکر ہے اور یہ دونوں منزل (نازل کرنے والے) اور محافظ (حفاظت کرنے والے) کی عظمت و قدرت کو مقتضی ہیں اس لئے یہاں جمع کا صیغہ لانا بلیغ تر ہوا۔
(اللہ اعلم بأسرارہ۔)

یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں:

س..... ”وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ..... إِلَى..... وَيَسْأَلُونَ اللَّهَ سُبْحَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ..... الْخ.“ آپ نے فرمایا کہ یہ آیت کفار کے بارے میں ہے جب کہ یہ آیت عباد الرحمن کے بارے میں بہت آگے سے چلی آ رہی ہے ”وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ.....“ سے لے کر ”وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا“ اور پھر آگے بھی عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں تو درمیان میں کفار کا تذکرہ کہاں ہے؟ معارف القرآن میں بھی یہی لکھا ہے جو آپ نے فرمایا مگر قرینے سے اوصاف اور عیوب عباد الرحمن ہی کے معلوم ہوتے ہیں۔
ج..... اگر جاہلیت میں یہ افعال سرزد ہوئے ہوں اور پھر وہ ”إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا“ کے ذیل میں آگئے تو عباد الرحمن کے عنوان سے ان کا ذکر کیا جاتا، اور بندہ کا یہ کہنا کہ یہ کفار کے بارے میں ہے جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ان دونوں باتوں میں تعارض کیا ہے؟ صفات تو عباد الرحمن ہی کی بیان ہو رہی ہیں

ان میں یہ ذکر کیا کہ شرک نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے اور اللہ کے بعد بتایا گیا کہ جنہوں نے بحالت کفران گناہوں کا ارتکاب کیا مگر بعد میں ایمان اور عمل صالح کر کے اس کا تدارک کر لیا وہ بھی عباد الرحمن میں شامل ہیں۔

س ”إِلَّا مَنْ تَابَ“ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے بحالت کفران گناہوں کا ارتکاب کیا۔ اس میں صرف اتنا اور پوچھنا ہے کہ ”بحالت کفر“ کی صراحت آیت میں کہاں ہے؟ بحالت ایمان مرتکب گناہ بھی تو توبہ سے پاک ہو جاتا ہے۔

ج درمنثور میں شان نزول کی جو روایات نقل کی ہیں ان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔

ڈارون کا نظریہ نفی خالق پر مبنی ہے:

س درندے پرندے اور ہزار ہا مخلوق اللہ کی کس طرح پیدا ہوئی، آپ نے جواب میں فرمایا کہ: ”اس بارے میں کوئی تصریح نظر سے نہیں گزری۔“ تو اس بارے میں عقیدہ کیا رکھا جائے؟ اگر مذہب اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا تو مخلوق کے بارے میں ڈارون کے نظریہ ارتقاء کو تقویت ملتی ہے۔

ج ڈارون کا نظریہ تو نفی خالق پر مبنی ہے، اتنا عقیدہ تو لازم ہے کہ تمام اصناف مخلوق کو تخلیق الہی نے وجود بخشا ہے، لیکن کس طرح اس کی تفصیل کا علم نہیں۔

انسان کس طرح وجود میں آیا؟

س جناب مولانا صاحب قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں حضرت آدمؑ کو بنایا اور ہم سب ان کی اولاد ہیں مگر ۱۵/۴/۱۹۸۹ء بروز جمعہ کو ہم نے ٹی وی پر دن کے ۱۰ بجے ایک فلم دیکھی جس میں یہ بتایا گیا کہ انسان مرحلہ وار اس شکل میں آیا یعنی پہلے جراثیم پھر مچھلی بندر وغیرہ اور اس کی آخری شکل آج کے

انسان کی ہوئی۔

اب آپ وضاحت کے ساتھ بتائیں کہ شریعت کا اس بارے میں کیا فیصلہ ہے اور ایک مسلمان کا اس بارے میں کیا ایمان ہونا چاہئے۔ اگر یہ ٹی وی والی فلم غلط ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟

ج..... یہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے کہ سب سے پہلا انسان (حضرت آدم علیہ السلام) یکا یک قائم وجود میں نہیں آیا، بلکہ بہت سی ارتقائی منزلیں طے کرتے ہوئے بندر کی شکل وجود میں آئی، اور پھر بندر نے مزید ارتقائی جست لگا کر انسان کی شکل اختیار کر لی، یہ نظریہ اب سائنس کی دنیا میں بھی فرسودہ ہو چکا ہے، اس لئے اس طویل عرصہ میں انسان نے کوئی ارتقائی منزل طے نہیں کی، بلکہ ترقی معکوس کے طور پر انسان تدریجاً ”انسان نما جانور“ بننا جا رہا ہے۔

جہاں تک اہل اسلام کا تعلق ہے ان کو ڈارون کے نظریہ ارتقاء پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، ان کے سامنے قرآن کریم کا واضح اعلان موجود ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے مٹی سے آدم کا قالب بنایا، اسی میں روح پھونکی، اور وہ جیتے جاگتے انسان بن گئے۔“

جس فلم کا آپ نے ذکر کیا ہے ممکن ہے کہ ان کا قرآن و حدیث پر ایمان نہ ہو، اور جن لوگوں نے ٹی وی پر یہ فلم دکھائی وہ بھی قرآن و حدیث کے بجائے ڈارون پر ایمان رکھتے ہوں گے، لیکن جس چیز پر مجھے تعجب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس فلم کے دکھائے جانے پر کسی نے احتجاج نہیں کیا، ایسا لگتا ہے کہ وطن عزیز کو غیر شعوری طور پر لادین اور ملحد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔

کیا حدیث کی صحت کے لئے دل کی گواہی کا اعتبار ہے؟

س..... حضرت ابی اسیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”جب تم مجھ سے مروی کوئی حدیث سنو جس کو تمہارے دل مان لیں اور تمہارے شعور نرم پڑ جائیں

اور تم یہ بات محسوس کرو کہ یہ بات تمہاری ذہنیت سے قریب تر ہے تو یقیناً تمہاری نسبت میری ذہنیت اس سے قریب تر ہوگی (یعنی وہ حدیث میری ہو سکتی ہے) اور اگر خود تمہارے دل اس حدیث کا انکار کریں اور وہ بات تمہاری ذہنیت اور شعور سے دور ہو تو سمجھو کہ تمہاری نسبت وہ بات میری ذہنیت سے دور ہوگی اور وہ میری حدیث نہ ہوگی۔“ یہ حدیث کس پائے کی ہے؟ اور اس میں حضور ﷺ نے کس کو حکم بنایا ہے؟ کیونکہ ہر فرد تو مخاطب ہو نہیں سکتا، اور ہر ایک کی ذہنیت اور سطح علم ایک جیسی نہیں۔

حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ: ”جب تم کوئی حدیث سنو تو اس کے بارے میں وہی گمان کرو جو زیادہ صحیح گمان ہو۔ زیادہ مبارک اور زیادہ پاکیزہ ہو۔“ اس حدیث کی سند کیسی ہے؟

ج..... یہ حدیث شریف مسند احمد میں دو جگہ (ایک ہی سند سے) مروی ہے (ج: ۵ ص: ۴۲۵، ج: ۳ ص: ۹۷)، مسند بزار (حدیث: ۱۸۷)، صحیح ابن حبان میں ہے، ہیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام ابن کثیر نے تفسیر میں، زبیدی شارح احیاء نے اتحاف میں اور ابن عراق نے ”تنزیہ الشریعة المرفوعة“ میں قرطبی کے حوالے سے اس کو صحیح کہا ہے، علامہ ابن جوزیؒ نے اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے اور عقیلی نے اس پر جرح کی ہے، شوکانی ”الفوائد المجموعة“ میں کہتے ہیں کہ میراجی اس پر مطمئن نہیں۔

آپ کا یہ ارشاد صحیح ہے کہ ہر فرد اس کا مخاطب نہیں ہو سکتا، اس کے مخاطب یا تو صحابہ کرامؓ تھے، جو آنحضرت ﷺ کے کلمات طیبات سے خاص مناسبت رکھتے تھے، یا ان کے بعد محدثین حضرات ہیں جن کے مزاج میں الفاظ نبویؐ کو پہچاننے کا ملکہ قویہ پیدا ہو گیا ہے، بہر حال عامۃ الناس اس کے مخاطب نہیں اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دوسری حدیث میں فرمایا: ”استفت قلبک ولو افتاک المفتون۔“ یعنی اپنے دل سے فتویٰ پوچھو (چاہے مفتی تمہیں فتوے دے دیں) یہ ارشاد ارباب قلوب صافیہ

کے لئے ہے، ان کے لئے نہیں جن کے دل اندھے ہوں۔

عذاب شدید کے درجات:

س قرآن پاک میں ہدہد کی غیر حاضری کے لئے بطور سزا یہ الفاظ آئے ہیں: ”لَاُعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَا ذُبْحَنَهُ.“ سورہ مائدہ میں من و سلویٰ کی ناشکری پر بھی یہ الفاظ ہیں: ”فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ.....“ پہلا قول حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور دوسرا حق تعالیٰ کا، تقریباً ملتے جلتے ہیں، جب کہ ہدہد اور قوم بنی اسرائیل کے جرم میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک چھوٹے سے پرندے کے لئے عذاباً شدیداً کچھ مبالغہ آمیز معلوم ہوتا ہے۔

ج ”عَذَابًا شَدِيدًا“ اور ”عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ.“ کے درمیان وہی زمین آسمان کا فرق ہے جو ہدہد اور بنی اسرائیل کے جرم میں ہے، عذاب شدید کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں اور جن کو عذاب دیا جائے ان کے حالات بھی مختلف ہیں، ہدہد غریب کو کسی ناجنس کے ساتھ پنجرے میں بند کر دینا بھی عذاب شدید ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے کلام میں بے جا مبالغہ نہیں ہوتا۔

قرآن میں درج دوسروں کے اقوال قرآن ہیں؟

س قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے اقوال بھی دہرائے ہیں، جیسے عزیز مصر کا قول: ”إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ.“ یا بلقیس کا قول: ”إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا.“ کیا ان اقوال کی بھی وہی اہمیت اور حقیقت ہے جو کلام اللہ کی ہے؟ بعض واعظین اس طرح بیان کرتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”إِنَّ كَيْدَ كُنَّ عَظِيمٌ.“ حالانکہ یہ غیر اللہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو نقل کیا ہے۔

ج اللہ تعالیٰ نے جب ان اقوال کو نقل فرمادیا تو یہ اقوال بھی کلام الہی کا حصہ بن گئے اور ان کی تلاوت پر بھی ثواب موعود ملے گا (یہ ناکارہ بطور لطیفہ کہا کرتا ہے کہ

قرآن کریم میں فرعون، ہامان، قارون اور ابلیس کے نام آتے ہیں اور ان کی تلاوت پر بھی پچاس، پچاس نیکیاں ملتی ہیں) پھر قرآن کریم میں جو اقوال نقل فرمائے گئے ہیں ان میں سے بعض پر رد فرمایا ہے جیسے کفار کے بہت سے اقوال، اور بعض کو بلا تردید نقل فرمایا ہے، تو اقوال مردود تو ظاہر ہے کہ مردود ہیں، لیکن جن اقوال کو بلا تکثیر نقل فرمایا ہے وہ ہمارے لئے حجت ہیں، پس عزیز مصر کا قول اور بلقیس کا قول اسی دوسری قسم میں شامل ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

کلام الہی میں درج مخلوق کا کلام نفسی ہوگا؟

س..... آپ نے فرمایا ”جب غیر اللہ کے اقوال اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں نقل کئے ہیں تو وہ بھی کلام الہی کا حصہ بن گئے۔“ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اقوال کلام الہی کا حصہ بن گئے تب بھی یہ کلام نفسی تو نہ ہوئے کیونکہ کلام نفسی تو قدیم ہے اور یہ قول کسی زمانے میں کسی انسان سے ادا ہوئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دہرایا، تو یہ اقوال تو مخلوق ہوئے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن سارا غیر مخلوق ہے۔

ج..... مخلوق کے کلام کا کلام الہی میں آنا بظاہر محل اشکال ہے، لیکن اس پر نظر کی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ماضی و مستقبل یکساں ہیں تو یہ اشکال نہیں رہتا، یعنی مخلوق پیدا ہوئی، اس سے کوئی کلام صادر ہوا، اللہ تعالیٰ نے بعد از صدور اس کو نقل فرمایا تو واقعی اشکال ہوگا، لیکن مخلوق پیدا ہونے اور اس سے کلام صادر ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اور اس علم قدیم کو کلام قدیم میں نقل فرمادیا۔

”الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ“ کی تشریح:

س..... ”الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ“، ”اصحابی کا لُجُوم“ کیا یہ احادیث کے اقوال ہیں؟ لیکن حدیث تو مستند ہے کہ: ”لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، فرشتے انہیں روکیں گے، میں کہوں گا یہ میرے اصحاب ہیں، جواب ملے گا تمہیں نہیں معلوم انہوں

نے تمہارے بعد کیا کیا؟“ اس حدیث شریف سے تمام صحابہ کا عدول ہونا بظاہر ثابت نہیں ہوتا (یہ ایک اشکال ہے صرف)، اسی طرح یہ حدیث شریف کہ جس صحابی کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو اگر کوئی کہے کہ میں تو عمرو بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کی اقتدا کرتا ہوں اور معاملات میں انصاف نہ کرے اور حوالہ دے ان کے واقعات کا مثلاً عمرو بن العاصؓ نے ابو موسیٰ اشعریؓ کے ساتھ جو کیا جب کہ دونوں صفین میں حکم بنائے گئے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقتدا جس سے ہدایت ملے وہ صحابہ کرامؓ کے عقیدے اور رسوخِ ایمان کی ہے جس کی مثال مشکل ہے، ان کے اعمال عادات و اطوار کی اقتدا مراد نہیں؟

ج ”اصحابی کالنجوم.“ کا مضمون صحیح ہے، مگر الفاظ حدیث کے نہیں، صحابہ کرامؓ کے افعال دو قسم کے ہیں، بعض تو اتباعِ نصوص کی وجہ سے اور بعض بنا بر اجتہاد۔ پھر اجتہادی امور بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن پر کسی ایک فریق کا صواب یا خطا پر ہونا ظن غالب سے متعین نہیں ہوا، ایسے اجتہادی امور میں مجتہد کے لئے کسی ایک قول کا اختیار کر لینا صحیح ہے جو مجتہد کے نزدیک ترجیح رکھتا ہو، اور دوسری قسم وہ ہے کہ ایک فریق کا خطا پر ہونا ظن غالب سے ثابت ہو جائے، ایسے اقوال و افعال میں خطی کا اتباع نہیں کیا جائے گا، البتہ ان کو اپنے اجتہاد کی بنا پر معذور بلکہ ماجر قرار دیا جائے گا، اس لئے: ”بایہم اقتدیتم اہتدیتم.“ کو اس شرط کے ساتھ مشروط کیا جائے گا کہ ان کا خطا پر ہونا غلبہ ظن سے ثابت نہ ہو، البتہ یوں کہا جائے گا کہ انہوں نے بھی اتباعِ ہدایت کا قصد کیا لہذا ان پر ملامت نہیں۔ جہاں تک ”الصحابۃ کلہم عدول.“ کا تعلق ہے یہ بھی حدیث نہیں بلکہ اہل سنت کا قاعدہ مسلمہ ہے اور ان اکابر کے ”کلہم عدول“ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ معصوم تھے، جس ہدایت کو ہم صحابہ کرامؓ سے منسوب کرتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں: ایک یہ کہ وہ کبار سے پرہیز کرتے تھے اور ان کے نفوس طیبہ میں اجتناب عن الکبار کا بلکہ راسخ ہو چکا تھا، دوم یہ

کہ اگر کسی سے بتقاضائے بشریت احیاناً کسی کبیرہ کا شاذ و نادر بھی صدور ہوا تو انہوں نے فوراً اس سے توبہ کر لی اور بہ برکت صحبت نبویؐ ان کے نفوس اس گناہ کے رنگ سے رنگین نہیں ہوئے اور: ”التائب من الذنب کمن لا ذنب له.“ ارشاد نبویؐ ہے اس لئے ان ارتکاب کبیرہ کے باوجود توبہ کی وجہ سے عادل رہے، فاسق نہیں ہوئے، حضرت نانوتویؒ اور دیگر اکابر نے اس پر طویل گفتگو فرمائی ہے میں نے خلاصہ لکھ دیا جو حل اشکال کے لئے انشاء اللہ کافی ہے۔

صحابہ کرامؓ نجوم ہدایت ہیں:

س ”اصحابی کالنجوم“ اور ”الصحابۃ کلہم عدول“ آپؐ نے فرمایا کہ دونوں اقوال حدیث شریف کے نہیں، اگر ایسا ہے تو کوئی اشکال نہیں، اگر حدیث شریف ہے تو درایت پر پوری نہیں اترتی، اس لئے کہ بہت سے صحابہؓ سے بڑی بڑی لغزشیں ہوئیں، جیسے حضرت امیر معاویہؓ، عمرو بن العاصؓ، مغیرہ بن شعبہؓ، عبید اللہ بن عمرؓ، عبد اللہ بن ابی سرجؓ وغیرہ۔

ج ”الصحابۃ کلہم عدول.“ حدیث تو نہیں لیکن اہل حق کا مسلمہ عقیدہ ہے، اور اکابر کی تقلید میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ بلا استثناء نجوم ہدایت تھے، اور سب کے سب عادل تھے، لیکن آنجنابؐ نے عدل کے معنی عصمت کے سمجھے ہیں، صحابہ کرامؓ عادل تھے، معصوم نہ تھے، اور عدل کے معنی ہیں عمداً ارتکاب کبار سے اور اصرار علی الصغائر سے بچنا اور اگر احیاناً معاصی کا صدور ہو جائے تو فوراً توبہ کر لینا۔

جن صحابہ کرامؓ کا نام لے کر آپؐ نے فرمایا ہے کہ ان سے بڑی بڑی لغزشیں ہوئیں، ان میں سے کون سی غلطی ایسی ہے جس کی معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو چکا ہو؟ اور وہ ”کُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰی.“ کے وعدہ خداوندی سے مستثنیٰ ہوں، ابن ابی سرجؓ ”مرتد ہو کر مسلمان ہو گئے تھے، اس کے بعد ان سے کون سی غلطیاں ہوئیں؟ حضرت عمرو بن العاصؓ، مغیرہ بن شعبہؓ اور امیر معاویہؓ نے جو کچھ کیا وہ

ان کی اجتہادی غلطی تھی اور آنجناب کو معلوم ہے کہ اجتہادی لغزش تو عصمت کے بھی منافی نہیں چہ جائیکہ عدل کے منافی ہو۔ قرآن کریم میں نبی معصوم کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ”وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ“ اس میں عصیان اور غوایت کی نسبت کی گئی ہے، مگر یہ فعل اجتہاد تھا اس لئے یہ عصیان بھی صورتاً ہوا نہ حقیقتاً، اسی طرح صحابہ کرامؓ کی جن جن بڑی غلطیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اجتہاداً تھیں جن پر وہ ماجور ہیں نہ کہ مازور۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان حضرات نے جو کچھ کیا اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق رضائے الہی کے لئے کیا، اگر کسی کا اجتہاد خطا کر گیا تب بھی وہ نہ لائق ملامت ہے اور نہ اس کی اجتہادی خطا کو حقیقتاً غلطی کہنا صحیح ہے، نہ ان کے اجتہاد کی غلطی عدل کے منافی ہے اور نہ ان کے نجوم ہدایت ہونے کے خلاف ہے۔

سو ادب کی بو آتی ہے:

س..... صحابہ کرامؓ سے محبت رکھنا، عزت و عقیدت سے ان کا ذکر کرنا بندہ کا بھی جزو ایمان ہے، بلکہ اکثر اس میں غلو بھی ہو جاتا ہے، میرا سوال صرف یہ تھا کہ یہ جو قول ہے کہ جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے، تو یہ اقتدا میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے عقائد اور ایمان کی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں جتنا ان کو رسوخ تھا اس کی مثال مشکل ہے، مگر ان کے اعمال میں اقتدا کا حکم نہیں ہے، مجھے خوشی ہے کہ میرے اس قول میں امام مرنیؒ کا قول بھی تائید میں ملا ہے، اصحابی کالنجوم کی شرح میں فرماتے ہیں:

”اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ

روایت دین میں تمام صحابی ثقہ اور معتبر ہیں اس کے علاوہ اور کوئی

معنی میرے نزدیک درست نہیں کیونکہ اگر خود صحابہؓ اپنی رائے

ہمیشہ صائب اور غلطی سے مبرا سمجھتے ہوتے تو نہ آپس میں ایک

دوسرے کی تغلیط کرتے اور نہ اپنے کسی قول سے رجوع کرتے

حالانکہ بے شمار موقعوں پر وہ ایسا کر چکے ہیں۔“

الحمد للہ ثم الحمد للہ بس یہی مراد تھی، اور یہ میرے اس قول کا مطلب ہے کہ اقتداء صحابہ کرامؓ کے عقائد اور ایمان کی معلوم ہوتی ہے، ان کے اعمال، عادات و اطوار کی نہیں، آپ اس سے کہاں تک متفق ہیں؟

ج..... آپ نے حضرت معاویہؓ، حضرت عمرو بن العاصؓ اور حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کے متعلق جو الفاظ لکھے تھے ان سے کچھ سو ادب کی بو آتی ہے، عقائد و ایمان تو سب کا ایک ہی تھا اور بیشتر اعمال بھی اور بعض اعمال میں اجتہادی اختلاف بھی تھا، تاہم ”جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔“ کا یہی مصداق ہے، یعنی سب اپنی جگہ حق و ہدایت پر ہیں، جیسا کہ ائمہ اربعہؓ کے بارے میں اہل سنت قائل ہیں کہ وہ سب برحق ہیں ان کا ایک دوسرے کی تردید و تغلیط کرنا بھی بنا بر اجتہاد ہے، ہر مجتہد اپنی رائے صائب اور غلطی سے مبرا سمجھتا ہے مگر ضلالت۔

صحابہ کے بارے میں تاریخی رطب و یابس کو نقل کرنا سو ادب ہے: س..... آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرامؓ کے بارے میں جو الفاظ بندے نے لکھے تھے ان سے سو ادب کی بو آتی ہے۔ حق تعالیٰ سو ادب سے محفوظ رکھے، صحابہؓ تو بہت بڑے مرتبوں کے مالک ہیں، بندہ تو ایک فاجر و فاسق مسلمان کی ذات کو بھی عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس پر بندے کے کچھ اشعار سماعت فرمائیں:

ہر مسلمان کو محبت ہے رسول اللہ سے

ہر مسلمان کو رسول اللہ کی نسبت سے دیکھ

ہر مسلمان محترم تجھ کو نظر آئے گا پھر

جب بھی دیکھے تو مسلمان کو اسی نسبت سے دیکھ

اس سے آگے بھی ایک ادب ہے جو خالق و مخلوق کی نسبت سے ہے:

وہ شرابی ہو کہ زانی فعل مطلق ہے برا
فعل کی تحقیر کر پر ذات کو عزت سے دیکھ

پھر بندے کی نظر میں اس سے بھی آگے اک ادب ہے:

کنبہ سب خالق کا ہے مخلوق ہے جتنی یہاں
کیا نصاریٰ کیا مسلمان سب کو تو عزت سے دیکھ

میرے یہ اشعار عام مخلوق خدا کے بارے میں ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ
علیہم اجمعین کے ادب کا اسی سے اندازہ ہو سکتا ہے، کسی واقعہ کو جو متفق علیہ ہو تاریخ
سے یا حدیث سے نقل کرنا مجھ ناچیز کے خیال میں تو سو ادب میں نہیں آتا کیونکہ اس
کے مرتکب تو سیکڑوں مؤرخین، مفسرین، محدثین اور علماء و فضلاء ہوئے ہیں، پھر تو وہ
سب بے ادب ٹھہرتے ہیں؟

اگر آپ امام مزنیؒ کے قول سے متفق ہیں تو بس وہی بندے کی مراد تھی کہ
صحابہؓ کی اقتدا ان کی روایت دین اور ثقاہت ایمان میں معلوم ہوتی ہے نہ کہ ان کے
افعال و اقوال و عادات و اطوار اور ذاتی اعمال میں۔ بہت موٹی سی بات ہے کہ جب
شارع علیہ السلام کے عادات و اطوار نشست و برخاست جو سنن زوائد کہلاتی ہیں، ان
کے اتباع کی امت مسلمہ مکلف نہیں ہے تو اصحاب رسول کے عادات و اطوار اور افعال
کی کیسے مکلف ہو سکتی ہے؟ بندہ کم علم ہے اس لئے شاید اپنے مافی الضمیر کو اچھی طرح
بیان نہیں کر سکا، آپ صاحب علم ہیں یقیناً سمجھ گئے ہوں گے کہ میری مراد کیا ہے؟

ج..... تاریخ میں تو رطب و یابس سب کچھ بھر دیا گیا ہے، لیکن ان واقعات کو بطور
استدلال نقل کرنا سو ادب سے خالی نہیں، ان کے محاسن سے قطع نظر کرتے ہوئے یہ
کہنا کہ ان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں ہم جیسے لوگوں کے حوصلے سے بڑی بات
ہے۔

امام مزنیؒ کا قول میری نظر سے نہیں گزرا تا کہ یہ دیکھتا کہ ان کی مراد کیا

ہے؟ جہاں تک صحابہ کرامؓ کی اقتدا کا مسئلہ ہے، بعض ظاہریہ تو ان کے اقوال و افعال کو حجت ہی نہیں سمجھتے، ابن حزم ظاہری اکثر یہ فقرہ دہراتے رہتے ہیں: ”لا حجت فی قول صاحب ولا تابع۔“ لیکن عامۃ العلما کے نزدیک صحابہؓ کے اقوال و افعال بھی لائق اقتدا ہیں البتہ تعارض احوال و افعال کی صورت میں ترجیح کا اصول چلتا ہے جس کو مجتہدین جانتے ہیں، بہر حال ہمارے لئے اس مسئلہ پر گفتگو بے سود ہے، ہمارے لئے اتنی بات بس ہے کہ وہ حضرات لائق اقتدا ہیں۔

حضرت خضر کے جملہ پر اشکال:

س ”فَارَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا“ خضر علیہ السلام نے بظاہر یہاں شریک جملہ بولا کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ اپنا ارادہ بھی شامل کر دیا حالانکہ بظاہر: ”فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يُبَدِّلَهُمَا“ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

ج اس قصے میں تین واقعات ذکر کئے گئے ہیں: ۱: کشتی کا توڑنا۔ ۲: لڑکے کو قتل کرنا۔ ۳: دیوار بنانا۔ ان تینوں کی تاویل بتاتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے ”أَرَدْتُ“، ”أَرَدْنَا“ اور ”أَرَادَ رَبُّكَ“ تین مختلف صیغے استعمال فرمائے ہیں، اس کو تفنن عبارت بھی کہہ سکتے ہیں اور ہر صیغے کا خاص نکتہ بھی بیان کیا جاسکتا ہے:

۱: مسکینوں کی کشتی توڑ دینا خصوصاً جب کہ انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، اگرچہ اپنے انجام کے اعتبار سے ان کا نقصان تھا جس کا بظاہر کوئی بدل بھی نہیں ادا کیا گیا اور ظاہر نظر میں بھلائی کا بدلہ برائی تھا اور شر بلا بدل بلکہ بعد الاحسان تھا، اس لئے ادباً مع اللہ اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا اور ”أَرَدْتُ“ کہا۔

۲: بچے کا قتل کرنا بھی بظاہر شر تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل والدین کو عطا فرمایا جو ان کے حق میں خیر تھا، پس یہاں دو پہلو جمع ہو گئے، ایک بظاہر شر، اس کو اپنی طرف منسوب کرنا تھا اور دوسرا خیر یعنی بدل کا عطا کئے جانا، اس کو حق تعالیٰ شانہ کی

طرف منسوب کرنا تھا، اس لئے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا تاکہ شر کو اپنی طرف اور اس کے بدل کو حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاسکے۔

۳:..... اور یتیموں کی دیوار کا بنادینا خیر محض تھا، جس میں شر کا ظاہری پہلو بھی نہیں تھا، نیز ان یتیموں کا سن بلوغ کو پہنچنا ارادۃ الہی کے تابع تھا، اس لئے یہاں خود بیچ میں سے نکل گئے اور اس کو حق تعالیٰ شانہ کی طرف منسوب فرمایا: ”فَأَزَادَ رُبُّكَ.“ اس سے معلوم ہوا کہ دوسرے نمبر پر شرکیہ جملہ نہیں بولا بلکہ شرکت کا جملہ بولا تاکہ شر اور خیر کو از خود تقسیم کر کے بظاہر شر کو اپنی طرف اور اس کے بدل کو جو خیر تھا، حق تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَسْرَارِ كَلَامِهِ۔

اتنا بڑی جنت کی حکمت:

س..... حدیث شریف میں ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ اور اللہ اکبر کہنے والے کے لئے جنت میں ہر کلمے کے عوض ایک پیڑ لگایا جاتا ہے، اس طرح بہت سے اعمال پر ایک محل عطا ہونے کی بشارت آئی ہے، انسان اپنی زندگی میں یہ کلمہ طیبہ لاکھوں کی تعداد میں کرتا ہے، تو ان لاکھوں محلات اور باغات کی اس کو کیا ضرورت ہوگی؟ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اگر آدمی فلاں عمل اپنی زندگی کے آخر تک کرتا رہے اور اس پر مرے تو اس کے لئے ایسا ایسا محل تیار کیا جائے گا؟

ج..... دوام کی قید نہیں بلکہ مطلق عمل پر یہ اجر ہے، رہا یہ کہ اتنے لاکھوں محلات کی کیا ضرورت؟ یہ ”قیاس غائب علی الشاہد“ ہے۔ یہ حدیث تو علم میں ہوگی کہ ادنیٰ جنتی کو آپ کی پوری دنیا سے دس گنا زیادہ جنت عطا کی جائے گی۔ یہاں بھی آپ کا یہ سوال متوجہ ہوگا کہ اتنی بڑی جنت کو کیا کرے گا؟ بہر حال آخرت کے امور ہماری عقل و قیاس کے پیمانوں میں نہیں سما سکتے، ”اعدت لعبادی الصالحین ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر.“ حدیث قدسی ہے۔ ایک مرتبہ تبلیغی سفر میں ایک بزرگ فرمانے لگے کہ مولویو! یہ بتاؤ کہ اتنی بڑی جنت کو کوئی کیا

کرے گا؟ پھر خود ہی فرمادیا کہ تمام اہل جنت ایک جنتی کی برادری ہے، کبھی آدمی کا جی چاہے کہ پوری برادری کی دعوت کرے، کیونکہ سب معزز مہمان ہیں اس لئے ہر فرد کے لئے ٹھہرنے کو الگ جگہ ہونی چاہئے، لہذا ایک جنتی کے پاس اتنی بڑی جنت ہونی چاہئے کہ یہ بیک وقت تمام اہل جنت کو مع ان کے حشم و خدم کے ٹھہرا سکے۔

جنات کے لئے رسول:

س..... کہا جاتا ہے کہ انسانوں میں انسان ہی رسول ہوتا ہے اور یہ امر ربی ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ۹۵، ۹۶ میں فرمایا:

ترجمہ:..... ”اور لوگوں کو کوئی چیز ایمان لانے سے مانع نہیں ہوئی، جب ان کے پاس ہدایت آئی، مگر یہ کہ انہوں نے کہا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، کہہ اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو ضرور ہم ان پر آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے۔“

اس آیت کی روشنی میں وضاحت فرمائیے کہ حدیث میں ایک جگہ ذکر آتا ہے کہ حضور ﷺ نے ایک گروہ سے ملاقات کی تھی اور انہوں نے اسے جنوں کا گروہ قرار دیا تھا، کہ کیا حضور ﷺ انسانوں کے علاوہ جنوں کی طرف بھی رسول تھے، یا جنات کے لئے جن ہی رسول ہونا چاہئے؟

ج..... آنحضرت ﷺ جنوں کے لئے بھی رسول تھے، قرآن کریم میں جنات کا بارگاہ عالی میں حاضر ہو کر قرآن کریم سننا اور ایمان لانا مذکور ہے (سورۃ احقاف) فرشتے کھانے پینے وغیرہ کی ضروریات سے پاک ہیں اس لئے ان کو انسانوں کے لئے نبی نہیں بنایا گیا، جنات کے لئے انسانوں کو نبی بنایا گیا، جنات کے لئے جن کا رسول بنایا جانا منقول نہیں۔

حضور اکرم ﷺ کی تمام دنیا کیلئے بعثت:

س..... رسول اکرم ﷺ ساتویں صدی عیسوی میں ساری دنیا کے لئے مبعوث ہوئے تھے، ”ساری دنیا میں“ براعظم امریکہ بھی شامل ہے مگر وہاں تک اسلام کی دعوت خود رسول اللہ ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بلکہ تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بہت عرصہ بعد تک صوفیائے کرام کے ذریعہ بھی نہیں پہنچی، تا آنکہ پندرہویں صدی میں امریکہ دریافت ہوا، ساتویں صدی عیسوی سے پندرہویں صدی عیسوی تک — آٹھ سو سال — امریکہ مکمل جہالت کی تاریکی میں ڈوبا رہا۔

امریکہ کے قدیم باشندے، جنہیں ریڈ انڈین کا نام دیا گیا، وہ مظاہر پرست ہی رہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے کسی بیٹے کی اولاد ہیں؟ جیسا کہ ایشیائی اقوام کو سام کی، افریقی اقوام کو حام کی اور یورپی اقوام کو یافث کی اولاد تسلیم کیا گیا ہے۔ حضرت عقبہ بن نافعؓ نے جس وقت ”بحر ظلمات“ میں گھوڑا ڈال دیا اور زمین ختم ہو جانے پر حسرت کا اظہار کیا تھا اس وقت بھی وہاں سے بہت دور امریکہ کی سرزمین موجود تھی۔ سوال یہ ہے کہ حضور اکرم ﷺ کی نظر اور صحابہ کرامؓ اور صوفیائے عظام کی بصیرت سے امریکہ کیسے بچا رہا؟

ج..... جب معلوم دنیا میں امریکہ کا وجود ہی کسی کو معلوم نہ تھا تو وہاں دعوت پہنچانے کا بھی کوئی مکلف نہیں تھا، اور جب امریکہ دریافت ہوا تو وہاں دعوت بھی پہنچ گئی، جن امور کا آدمی مکلف ہے اور جس پر اس سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی، آدمی کو ان امور میں غور کرنا چاہئے، اور جن امور کا وہ مکلف ہی نہیں ان میں غور و فکر لایعنی اور بے مقصد ہے، جس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ واللہ اعلم۔

کیا قبر اطہر کی مٹی عرش و کعبہ سے افضل ہے؟

س..... میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ”تاریخ المدینۃ المنورہ“ جس کے

مؤلف جناب محمد عبدالمعجود ہیں، اور اس پر تقریظ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب مدظلہ مہتمم دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی والوں کی ہے، تقریظ کی تاریخ یکم فروری ۱۹۷۸ء ہے، مولانا غلام اللہ خان صاحب نے بڑی تعریف فرمائی ہے، اور ایران سے آغا محمد حسین تسبیحی مدظلہم نے کتاب کو اس قدر پسند فرمایا کہ اس کا فارسی ترجمہ کرنے کی پیش کش فرمائی، مزید یہ کہ ولی زماں مفسر قرآن حضرت لاہوریؒ کے خلف الرشید حضرت مولانا عبید اللہ انور دامت مجدہم کی تقریظات نے اس کی افادیت پر مہر تصدیق ثبت فرما کر اسے اور بھی چار چاند لگا دئے ہیں۔ اس کتاب کی فہرست مضامین میں یہ ہے نمبر ۱: مکہ معظمہ افضل ہے یا مدینہ طیبہ؟ نمبر ۲: مدینہ طیبہ کی مکہ معظمہ پر فضیلت۔ نمبر ۳: مدینہ طیبہ مکہ معظمہ سے افضل ہے، اب اس کے متعلق تفصیل بڑی طویل ہے میں کوشش کروں گا کہ مختصر بیان کروں، لکھا ہے کہ:

”امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ تمام روئے زمین پر افضل مقامات اور بزرگ ترین شہروں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ہے زادھما اللہ تشریفاً وتعظیماً۔ اب ان دو شہروں میں سے کس کو دوسرے پر فضیلت اور ترجیح دی جائے؟ تو اس میں علمائے کرام کے عقول و اذہان بھی متخیر ہیں بایں ہمہ علمائے کرام اس بات پر متفق ہیں کہ زمین کا وہ خطہ اور متبرک حصہ جو رحمت للعالمین فخر موجودات ﷺ کے جسد اطہر اور اعضائے شریفہ سے مس کئے ہوئے ہیں وہ نہ صرف مکہ مکرمہ بلکہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، سموات سبع تو کجا عرش عظیم سے بھی اس کی شان بالا، اعلیٰ، برتر، ارفع اور انتہائی بلند ہے۔“

آگے ایک حوالہ یہ بھی تحریر ہے کہ:

”امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عبد اللہ بن عمر

رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ کرام کی ایک جماعت اور حضرت مالک بن انسؒ اور اکثر علمائے مدینہ، مکہ مکرمہ پر مدینہ منورہ کو فضیلت دیتے ہیں، اسی طرح بعض علمائے کرام بھی مدینہ طیبہ کی فضیلت کے قائل ہیں، مگر وہ شہر مدینہ طیبہ کو مکہ مکرمہ کے شہر پر تو فضیلت دیتے ہیں البتہ کعبۃ اللہ کو مستثنیٰ کرتے ہیں اور کعبہ معظمہ کو سب سے افضل قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے اور اسی پر علمائے متقدمین و متاخرین کا اتفاق ہے کہ قبر اطہر سید کائنات رحمت موجودات ﷺ مطلقاً اور بالعموم افضل و اکرم، انصب و ارفع ہے خواہ شہر مکہ مکرمہ ہو یا کعبۃ اللہ ہو یا عرش مجید ہو، اس کتاب میں حضرت علامۃ العصر الشیخ محمد یوسف بنوری مدظلہ نے معارف السنن جلد ۳: ص ۳۲۳ میں نہایت شرح و بسط کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبر اطہر، سات آسمانوں، عرش مجید اور کعبۃ اللہ سے افضل ہے اور اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔“

میرے محترم بزرگ میں اس پر مکمل اتفاق کرتا ہوں اور یہ میرا ایمان ہے کہ اول ذات اللہ کی ہے اس کے بعد کوئی افضل ذات ہے تو اللہ کے آخری نبی کریم ﷺ کی ذات ہے جو افضل و اعلیٰ ہے، باقی ساری چیزیں افضلیت میں کم ہیں، یہ سچ ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کی بڑی عظمت و افضلیت ہے اور عرش عظیم، لوح و قلم وغیرہ کی اپنی اپنی عظمت اور افضلیت ہے، اس کا کوئی بھی مسلمان انکار کر نہیں سکتا، اگر انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں، لیکن پہلے اللہ اور پھر حضور اکرم ﷺ ہیں، میرے محترم بزرگ میرے دوستوں اور احبابوں میں سے بعض حضرات اس کو تسلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ روضۂ اطہر ﷺ کعبۃ اللہ اور عرش اعظم سے افضل ہو نہیں سکتا اور ایسی

بائیں کہنا نہیں چاہئے، اور وہ قرآن کی ٹھوس دلیل چاہتے ہیں، تو لہذا میں بہت پریشان ہوں کس کو سچ مانوں اور کس کو غلط، میں حضرت والا سے نہایت ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن کی دلیل اور احادیث کی روشنی میں تحریری جواب سے نوازیں کہ درست کیا ہے؟

ج..... جو مسئلہ اس کتاب میں ذکر کیا ہے وہ قریب قریب اہل علم کا اجماعی مسئلہ ہے، وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ آنحضرت ﷺ افضل المخلوق ہیں، کوئی مخلوق بھی آپ ﷺ سے افضل نہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ آدمی جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی میں دفن کیا جاتا ہے، لہذا جس پاک مٹی میں آنحضرت ﷺ کے جسد اطہر کی تدفین ہوئی اسی سے آپ ﷺ کی تخلیق ہوئی، اور جب آپ ﷺ افضل المخلوق ہوئے تو وہ پاک مٹی بھی تمام مخلوق سے افضل ہوئی۔

علاوہ ازیں زمین کے جن اجزاء کو افضل الرسل، افضل البشر، افضل المخلوق ﷺ کے جسد اطہر سے مس ہونے کا شرف حاصل ہے وہ باقی تمام مخلوقات سے اس لئے بھی افضل ہیں کہ یہ شرف عظیم ان کے سوا کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔

آپ کا یہ ارشاد بالکل بجا اور برحق ہے کہ ”پہلے اللہ اور پھر حضور اکرم ﷺ ہیں“ مگر زیر بحث مسئلہ میں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور آنحضرت ﷺ کے درمیان تقابل نہیں کیا جا رہا، بلکہ آنحضرت ﷺ کے درمیان اور دوسری مخلوقات کے درمیان تقابل ہے، کعبہ ہو، عرش ہو، کرسی ہو، یہ سب مخلوق ہیں، اور آنحضرت ﷺ تمام مخلوق سے افضل ہیں، اور قبر مبارک کی جسد اطہر سے لگی ہوئی مٹی اس اعتبار سے اشرف و افضل ہے کہ جسد اطہر سے ہم آغوش ہونے کی جو سعادت اسے حاصل ہے وہ نہ کعبہ کو حاصل ہے، نہ عرش و کرسی کو۔

اور اگر یہ خیال ہو کہ ان چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور روضہ مطہرہ کی مٹی کی نسبت آنحضرت ﷺ کی طرف ہے، اس لئے یہ چیزیں اس مٹی سے

افضل ہونی چاہئیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پاک مٹی کو آنحضرت ﷺ سے ملاہست کی نسبت ہے، اور کعبہ اور عرش و کرسی کو حق تعالیٰ شانہ سے ملاہست کا تعلق نہیں، کہ حق تعالیٰ شانہ اس سے پاک ہیں۔

حضور اکرم ﷺ کے عقد نکاح:

س..... یکم فروری ۱۹۸۹ء کو تفہیم دین پروگرام میں ٹی وی پر جناب ریاض الحسن گیلانی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ حضور ﷺ نے ۲۱ نکاح کئے، جن میں ۱۳ ازواج کو قائم رکھا جب کہ ۸ کو طلاق دی۔ جہاں تک میرے ناقص علم میں ہے حضور نے طلاق کو ایک برا فعل ظاہر کیا ہے، جو مجبوراً دینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ ہمارے علم میں کوئی طلاق حضور نے اپنی کسی زوجہ کو نہیں دی۔ برائے مہربانی اس کی حقیقت حال بیان کی جائے۔

ج..... ۲۱ عقد میرے علم میں نہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے دو عورتوں کو نکاح کے بعد آبادی سے پہلے ان کی خواہش پر طلاق دی تھی، میری کتاب ”عہد نبوت کے ماہ و سال“ میں اس کی تفصیل ہے۔

معجزہ شق القمر:

س..... ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب جو مسجد کے امام بھی ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شق قمر والا جو معجزہ نبی پاک ﷺ سے ظاہر ہوا تھا وہ صحیح نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ثبوت ہے براہ کرم اس کے متعلق صحیح احادیث لکھ دیں تاکہ ان کی تسلی ہو۔

ج..... شق قمر کا معجزہ صحیح احادیث میں حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت حذیفہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم وغیرہم سے مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم فرقتین، فرقة فوق الجبل وفرقة دونہ فقال

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا۔“

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۷۲۱، صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۷۳، ترمذی ج: ۲ ص: ۱۶۱)

ترجمہ:..... ”رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں چاند دو

ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا پہاڑ سے اوپر تھا اور ایک پہاڑ سے نیچے،

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: گواہ رہو۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے:

”انشق القمر فی زمان النبی صلی اللہ علیہ

وسلم۔“

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۷۲۱، صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۷۳، ترمذی ج: ۲ ص: ۱۶۱)

ترجمہ:..... ”آنحضرت ﷺ کے زمانے میں چاند دو

ٹکڑے ہوا۔“

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”ان اهل مكة سألوا رسول الله عليه وسلم ان

يريهما اية فاراهم انشقاق القمر مرتين۔“

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۷۲۲، صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۷۳، ترمذی ج: ۲ ص: ۱۶۱)

ترجمہ:..... ”اہل مکہ نے رسول اللہ ﷺ سے

درخواست کی کہ کوئی معجزہ دکھائیں، آنحضرت ﷺ نے ان کو

چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ دکھایا۔“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے:

”انفلق القمر على عهد رسول الله صلى الله

عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

اشهدوا۔“ (صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۷۳، ترمذی ج: ۲ ص: ۱۶۱)

ترجمہ:..... ”رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں چاند دو ٹکڑے ہوا، پس رسول اللہ ﷺ نے فرمایا گواہ رہو۔“
حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

”انشق القمر علی عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی صار فرقتین علی هذا الجبل وعلى هذا الجبل، فقالوا سحرنا محمد، فقال بعضهم لان سحرنا فما يستطيع ان يسحر الناس كلهم.“ (ترمذی ج: ۲ ص: ۱۶۱)

ترجمہ:..... ”رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں چاند دو ٹکڑے ہوا، یہاں تک کہ ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر تھا، اور ایک ٹکڑا اس پہاڑ پر، مشرکین نے کہا کہ محمد (ﷺ) نے ہم پر جادو کر دیا، اس پر ان میں سے بعض نے کہا کہ اگر اس نے ہم پر جادو کر دیا ہے تو سارے لوگوں پر تو جادو نہیں کر سکتا (اس لئے باہر کے لوگوں سے معلوم کیا جائے چنانچہ انہوں نے باہر سے آنے والوں سے تحقیق کی تو انہوں نے بھی تصدیق کی)۔“

حافظ ابن کثیرؒ نے البدایہ والنہایہ (ج: ۳ ص: ۱۱۹) میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی نقل کی ہے، اور حافظ ابن حجرؒ نے فتح الباری (ج: ۶ ص: ۶۳۲) میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے۔

امام نوویؒ شرح مسلم میں لکھتے ہیں:

”قاضی عیاضؒ فرماتے ہیں کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا ہمارے نبی ﷺ کے اہم ترین معجزات میں سے ہے، اور اس کو متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے، علاوہ ازیں آیت کریمہ: ”اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ“ کا ظاہر و

سیاق بھی اسی کی تائید کرتا ہے۔

زجاج کہتے ہیں کہ بعض اہل بدعت نے، جو مخالفین ملت کے مشابہ ہیں، اس کا انکار کیا ہے، اور یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو اندھا کر دیا ہے، ورنہ عقل کو اس میں مجال انکار نہیں۔“ (نووی: شرح مسلم ج: ۲ ص: ۳۷۳)

عقیدہ صحیح ہو اور عمل نہ ہو:

س..... عید الفطر کے دن نماز عید کے موقع پر مقامی مولوی صاحب نے کچھ الفاظ کہے کہ کسی کے علم کو مت دیکھو، اس کے عمل کو مت دیکھو عقیدہ درست ہونا چاہئے، عقیدہ درست ہے تو عمل کے بغیر بھی جنت میں جائے گا۔ تو کیا ان کا کہنا درست ہے کہ عقیدہ درست ہونا چاہئے، علم پر عمل کی کوئی ضرورت نہیں؟
ج..... مولوی صاحب کی یہ بات تو صحیح ہے کہ اگر عقیدہ صحیح ہو اور عمل میں کوتاہی ہو تو کسی نہ کسی وقت نجات ہو جائے گی، اور اگر عقیدہ خراب ہو اور اس میں کفر و شرک کی ملاوٹ ہو تو بخشش نہیں ہوگی، لیکن علم اور عمل کو غیر ضروری کہنا خود عقیدے کی خرابی ہے اور یہ قطعاً غلط ہے اس سے مولوی صاحب کو توبہ کرنی چاہئے۔

تمام علما کو برا کہنا:

س..... ایک دن باتوں باتوں میں ایک صاحب کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئی، وہ اس طرح کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ ایک اسلامی ملک پاکستان سے مال نہیں منگواتا، اس لئے کہ پاکستانی مال میں بہت کچھ فراڈ اور دھوکا اور ملاوٹ کرتے ہیں تو اس لئے وہ پاکستان سے مال نہیں منگواتے، اور اس پر علما لوگ کچھ نہیں کہتے، پھر کہنے لگے کہ یہ کیسے علما ہیں کہ ایک دن اخبار میں کوئی خبر آتی ہے ”علما کا متفقہ فیصلہ“ پھر دوسرے دن اس علما کے متفقہ فیصلے کی تردید آ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ غلط ہے، تو کہنے لگا کہ یہ کیسے

علماء ہیں کہ کبھی کچھ کہتے ہیں اور ابھی کچھ، اور پھر کہنے لگا کہ یہ سب کچھ پیٹ کے مسئلے ہیں، کھاتے پیتے ہیں عیش کرتے ہیں، اور لوگوں سے پیسہ بڑتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ سب علماء کا لفظ مت استعمال کیجئے، اگر آپ کو کسی سے کوئی شکایت ہے تو اس کا نام لے کر شکایت کریں بغیر نام لئے سب علماء کو برا بھلا کہنا ایمان کے ناقص ہونے کی علامت معلوم ہوتی ہے، براہ کرم اس مسئلہ پر روشنی ڈالئے کہ ان کا اس طرح سب علماء کو برا کہنا صحیح ہے؟

ج..... علماء کی جماعت میں بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اور بعض عالم کہلانے والے غلط کار بھی ہو سکتے ہیں لیکن بیک لفظ تمام علماء کو برا بھلا کہنا غلط ہے، اور اس سے ایمان کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہئے۔

یہ الفاظ کلمہ کفر ہیں:

س..... میں نے ایک دن ایک شخص سے یہ کہا کہ چلو ہمارے مولوی صاحب سے مسئلے مسائل پوچھتے ہیں، اگر وہ غلط ہوگا تو ہم بھی اسے چھوڑ دیں گے، اور اس کی بات نہیں سنا کریں گے، تو اس نے جواب میں کہا کہ میں اس کے پاس قطعاً نہیں جاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور اس کو نہیں مانوں گا چاہے میری گردن بھی کٹ جائے، میں نے پھر اصرار کیا کہ بات پوچھنے میں کیا حرج ہے، وہ انکار کرتا رہا اور میں اصرار کرتا رہا، حتیٰ کہ اس نے کہا کہ اگر خدا بھی آکر کہہ دے کہ اس مولوی صاحب کو صحیح مانو اور اس کی بات سنو تو بھی میں نہیں مانوں گا، اور نہ بات سنوں گا، جواب طلب بات یہ ہے کہ اس کہنے سے اس کے ایمان و اسلام اور اعمال پر کچھ اثر پڑے گا یا نہیں؟

ج..... اس شخص کے یہ الفاظ کہ ”اگر خدا بھی آکر کہہ دے.....“ کلمہ کفر ہیں، اس کو ان الفاظ سے توبہ کرنی چاہئے اور اپنے ایمان اور نکاح کی تجدید کرنی چاہئے۔ واللہ اعلم

مسلوب الاختیار پر کفر کا فتویٰ:

س..... مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ایک عقیدت مند کا بیان رسالہ ”الامداد“ ماہ صفر ۱۳۳۶ھ میں یوں لکھا ہے کہ:

”اور سو گیا کچھ عرصہ کے بعد خواب دیکھتا ہوں کہ کلمہ شریف ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں، اتنے میں دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہئے، اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں دل میں تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ ﷺ کے نام کے اشرف علی نکل جاتا ہے حالانکہ مجھ کو اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی کلمہ نکلتا ہے..... اتنے میں بندہ بیدار ہو گیا لیکن بدن میں بدستور بے حسی اور وہ اثر نا طاقی بدستور تھا..... لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پر جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے اس واسطے کہ پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو جاوے، بایں خیال بندہ بیٹھ گیا اور پھر دوسری کروٹ لے کر کلمہ شریف کی غلطی کے تذکرے میں رسول اللہ ﷺ پر درود شریف پڑھتا ہوں لیکن پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ”اللہم صل علی سیدنا ونبینا و مولانا اشرف علی“۔ حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں، اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا تو دوسرے روز بیداری میں رقت رہی خوب رویا۔“

کتاب ”عبارات اکابر“ مصنفہ مولانا محمد سرفراز خان صفدر مدظلہ اور کتاب ”سیف یمانی“ مصنفہ مولانا منظور نعمانی مدظلہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ خواب کی بات تو کسی درجے میں بھی قابل اعتبار نہیں، خواب کا نہ اسلام معتبر ہے نہ کفر و ارتداد، نہ نکاح، نہ طلاق اس لئے حالت خواب میں جو کلمہ کفر یہ صاحب واقعہ کی زبان سے سرزد ہوا تو اس کی وجہ سے نہ اس کو کافر کہا جاسکتا ہے، نہ مرتد، کیونکہ وہ شخص اس وقت

حسب ارشاد نبوی: ”مرفوع القلم“ تھا اور حالت بیداری میں صاحب واقعہ کی بے اختیاری اور مجبوری جس کا وہ عذر بیان کرتا ہے وہ از روئے قرآن و حدیث و فقہ ”خطا“ میں داخل ہے۔ اس لئے حالت بیداری میں جو درود پاک میں اس سے محمد کی جگہ اشرف علی نکلا وہ خطا کے طور پر نکلا اور شریعت میں جس سے ”خطا“ کلمہ کفریہ سرزد ہو جائے تو اس پر مواخذہ نہیں اور وہ کسی کے نزدیک کافر نہ ہوگا۔

لیکن ہمارے ہاں شہر کچہرو میں فریق مخالف کے ایک مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں اس جواب کا یہ ”جواب“ دیا کہ:

”یہ خطا کا بہانہ بیکار ہے جس کی کئی وجوہ ہیں:

اولاً اس لئے کہ ”خطا“ لاشعوری میں ہوتی ہے، خطا کرنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کیا کہہ دیا اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اس کو شعور ہے اور وہ اس کو غلطی بھی سمجھ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کہتا ہے جان بوجھ کر کہتا ہے۔

ثانیاً یہ کہ ”خطا“ لمحہ دولحہ رہتی ہے ہمارا دن خطا نہیں رہتی اور یہاں پر اس کی زبان سے دن بھر حضرت محمد ﷺ کا نام کلمہ اور درود میں نہ آیا اور وہ اسی کلمہ کفر کی تکرار کرتا رہا، خطا کی یہ شان نہیں ہوتی۔

ثالثاً یہ کہ اگر خطا پر مواخذہ نہیں تو اس سے یہ کب

ثابت ہوتا ہے کہ کلمات کفریہ کہنے والے کا دعویٰ خطا بہر حال مقبول ہے۔ شفا قاضی عیاضؒ میں ہے ”لا یعدو احد فی الکفر بالجهالة ولا بدعوی زلل اللسان“ ص: ۲۸۵ یعنی کفر میں نادانی و جہالت اور زبان مٹکنے کا دعویٰ کرنے سے کوئی شخص معذور نہیں سمجھا جاتا، اور فقہ کی کتابوں ”بزازیہ“ اور ”رد

الختار“ میں تصریح ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ کفریہ بکے اور پھر خطا اور زبان کے بہک جانے کا دعویٰ اور عذر کرے تو قاضی اس کی تصدیق نہ کرے، اس لئے واقعہ مذکورہ میں اس کا دعویٰ خطاً قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ اس کلمہ کفریہ بکنے کی وجہ سے کافر ہو گیا اور چونکہ مولوی اشرف علی تھانوی نے اس کی یہ تعبیر بتائی کہ ”اس واقع میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بعونہ تعالیٰ متبع سنت ہے۔“ پس چونکہ مولوی اشرف علی تھانوی اس شخص کے کفر پر راضی رہے اور کسی قسم کا انکار نہیں کیا لہذا خود بھی کافر ہو گئے کیونکہ رضا بالکفر بھی کفر ہے۔

رابعاً یہ کہ خود دیوبندیوں کے مولوی محمد انور شاہ کشمیری نے اپنی کتاب ”اکفار المکذبین“ ص: ۷۳ میں تحریر کیا ہے کہ (ترجمہ) علماء نے فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شان میں جرأت و دلیری کفر ہے اگرچہ توہین مقصود نہ ہو اور اسی کتاب کے صفحہ ۸۶ پر تحریر ہے کہ ”کفر کے حکم کا دار و مدار ظاہر پر ہے قصد و نیت پر نہیں۔“

اور اسی کتاب کے صفحہ ۷۴ پر تحریر ہے کہ ”لفظ صریح میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا اور تاویل فاسد کفر کی طرح ہے۔“ ان عبارات سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم ﷺ کی شان اقدس میں توہین آمیز کلمات کہنا کفر ہے اور اس بارے میں قائل کی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اگر الفاظ عرف و محاورہ میں صریح توہین آمیز ہیں تو یقیناً اس کو کافر کہا جائے گا اور اس میں کوئی تاویل قبول نہ ہوگی۔ اگر باوجود صراحت کے کوئی تاویل کرے گا

تو وہ تاویل فاسد ہوگی اور تاویل فاسد بمنزلہ کفر ہے۔ اور یہاں پر حالت بیداری میں صاحب واقعہ نے زبان سے صراحۃً درود شریف میں اشرف علی نکالا لہذا اس میں کوئی تاویل قبول نہیں کی جائے گی، خامساً یہ کہ اگر یہی واقعہ طلاق پر قیاس کیا جائے تو طلاق واقع ہوگی؟ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی اور بعد میں خطا کا عذر کرے اور کہے کہ میں بے اختیار تھا، مجبور تھا، زبان میرے قابو میں نہیں تھی تو کیا اس شخص کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو عجیب بات ہے کہ طلاق واقع ہونے میں تو یہ عذر مقبول نہ ہو اور مولوی اشرف علی کو اپنا نبی اور رسول اللہ کہنے میں عذر مقبول ہو جائے۔“

اب ہمیں از روئے قرآن و حدیث و فقہ مندرجہ ذیل امور کی تفصیل مطلوب

ہے:

۱:..... از روئے قرآن و حدیث و فقہ اسلامی ”خطا“ کی صحیح تعریف کیا ہے؟ نیز یہ کہ کیا ”خطا“ ہر حال میں لاشعوری میں ہوتی ہے یا خطا کرنے والے کو کبھی شعور بھی ہوتا ہے؟

۲:..... کیا واقعہ مذکورہ میں باوجود شعور کے محمد ﷺ کی جگہ اشرف علی نکل

جانا اس کی ”خطا“ تھی؟ اور کیا ”خطا“ لمحہ دولحہ رہتی ہے یا عرصہ تک بھی رہ سکتی ہے؟

۳:..... جو شخص اپنی زبان سے کلمہ کفر یہ کہے اور پھر یہ کہے کہ میں بے اختیار

تھا، مجبور تھا، زبان میرے قابو میں نہیں تھی اور مجھ سے خطا سرزد ہوئی تو کیا شریعت

اسلامیہ میں اس کا یہ دعویٰ بے اختیاری و خطا کا مقبول ہے؟ مقبول ہونے کی صورت

میں صاحب شفا قاضی عیاضؒ کی مندرجہ بالا عبارت جو معترض نے پیش کی ہے اور

”بزازیہ“ اور ”ردالمحتار“ کی مندرجہ بالا عبارتوں کی توجیہ و مطلب کیا ہے؟
 ۴..... اگر شریعت اسلامیہ میں حضور اکرم ﷺ کی شان میں گستاخی کے معاملے میں کسی کی نادانی و جہالت، زبان کا بہکنا، بے قابو ہو جانا، کسی قلق اور نشہ کی وجہ سے لاچار و مضطر ہو جانا، قلت نگہداشت یا بے پرواہی اور بے باکی یا قصد و نیت و ارادہ گستاخی نہ ہونا وغیرہ کے اعذار مقبول نہیں اور صریح لفظ میں تاویل کا دعویٰ قبول نہیں کیا جاتا تو مذکورہ بالا واقعہ کی صحیح توجیہ کیا ہے؟

۵..... اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو صریح الفاظ میں طلاق دے اور پھر کہے کہ میں بے اختیار تھا، مجبور تھا، میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی، خطاً میری زبان سے طلاق کے الفاظ نکل گئے تو کیا اس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ اگر ہوگی اور ضرور ہوگی تو طلاق واقع ہونے میں یہ عذر مقبول نہ ہو اور الفاظ کفریہ صراحۃً زبان سے نکالنے کے بعد ”خطا“ اور زلل لسانی کا عذر مقبول ہو تو دونوں واقعات میں وجہ فرق کیا ہے؟ اور اگر الفاظ کفریہ نکالنے کے بعد ”خطا“ کا عذر مقبول نہ ہو تو پھر بتایا جائے کہ صاحب واقعہ جس نے بحالت بیداری شعور کی حالت میں اور یہ محسوس کرتے ہوئے بھی کہ میں درود پاک غلط پڑھ رہا ہوں کافر ہے یا نہیں؟

ج..... حدیث شریف میں اس شخص کا واقعہ مذکور ہے جس کی سواری گم ہو گئی تھی، اور وہ مرنے کے ارادے سے درخت کے نیچے لیٹ گیا، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اس کی سواری بمع زاد و توشہ کے موجود ہے، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا ”اللہم انت عبدی وانا ربک“ (یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب)۔

یہ کلمہ کفر ہے، مگر اس پر رسول اللہ ﷺ نے کفر کا فتویٰ نہیں دیا بلکہ فرمایا: ”خطاء من شدة الفرح“ شدت مسرت کی وجہ سے اس کی زبان چوک گئی۔ آپ کے مولوی صاحب اس شخص کے بارے میں اور رسول اللہ ﷺ کے بارے میں کیا فتویٰ صادر فرمائیں گے؟ اور قرآن کریم میں ہے: ”إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ“

ہے۔ مولانا یہ ایک زید کی کہانی نہیں ہے ایسی ہزاروں کہانیاں جنم لے رہی ہیں کئی گھر بار برباد ہو رہے ہیں رشتے ٹوٹ رہے ہیں، بچے بے گھر ہو رہے ہیں۔ خدا را اپنے کالم میں اس موضوع پر قلم اٹھائیں اور بتائیں کہ اسلام میں 'قرآن میں اور رسول اللہ ﷺ کے ارشادات کی روشنی میں ان منہ بولے رشتوں کی کیا حقیقت ہے اور ایک عورت کے لئے کسی نامحرم شخص سے منہ بولے بھائی کی حیثیت سے بھی اس طرح ملنا اسے شوہر پر ترجیح دینا اور جب کہ بات عزت و رسوائی تک آپہنچے اس کے باوجود یہ زور دے کر کہنا کہ میرا ضمیر صاف ہے' میں ملوں گی کہاں تک جائز ہے اور مذہب میں ان باتوں کی کیا سزا یا جزا ہے۔ اسلام نے ہر عورت اور مرد کے لئے میل ملاپ کی حدیں مقرر کی ہیں۔ یہ تو ان بھائی بنانے والی عورتوں کو معلوم ہونا چاہئے اور ان بھائی بننے والے مردوں کو اپنی بہنوں کی عزت کا خیال رکھنا چاہئے۔ کہ ان کی وجہ سے ان کی بہنوں کی عزت پر حرف آرہا ہے ان کے گھر برباد ہو رہے ہیں لیکن ہمارے معاشرے کو کیا ہوا ہے ہر شخص خود سر خود غرض ہو چکا ہے۔

ج..... شریعت میں منہ بولے بیٹے، باپ یا بھائی کی کوئی حیثیت نہیں، وہ بدستور اجنبی رہتے ہیں اور ان سے عورت کو پردہ کرنا لازم ہے، اس منہ بولے کے چکر میں سینکڑوں خاندان اپنی عزت و آبرو نیلام کر چکے ہیں۔ اس لئے اس عورت کا یہ کہنا کہ میں منہ بولے بھائی سے ضرور ملوں گی۔ خدا اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی اور بے حیاں کی بات ہے اور یہ کہنا کہ میرا ضمیر صاف ہے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ گفتگو ضمیر کے صاف ہونے نہ ہونے پر نہیں، کسی کے ضمیر کی خبر یا تو اس کو ہوگی یا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کا ضمیر کس حد تک صاف ہے۔ گفتگو تو اس پر ہے کہ جب منہ بولا بھائی شرعاً اجنبی ہے تو اجنبی مرد سے (شوہر کی طویل غیر حاضری میں) مسلسل ملنا کیونکر حلال ہو سکتا ہے؟ اگر اس کا ضمیر صاف بھی ہو تب بھی تہمت اور انگشت نمائی کا موقع تو ہے اور حدیث میں ایسے مواقع

سے نجات عطا فرمائیں، بالکل یہی سوال چند دن پہلے بھی آیا تھا اس کا جواب دوسرے انداز سے لکھ چکا ہوں، اور وہ یہ ہے:

الزامی جواب تو یہ ہے کہ تذکرۃ الاولیاء وغیرہ میں یہ واقعہ درج ہے کہ ایک شخص حضرت شبلیؒ کے پاس بیعت کے لئے آیا، حضرتؒ نے پوچھا کہ کلمہ کس طرح پڑھتے ہو اس نے کہا ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ فرمایا اس طرح پڑھو ”شبلی رسول اللہ“ اس نے بلا تکلف پڑھ دیا۔ حضرتؒ نے فرمایا کہ شبلی کون ہوتا ہے؟ میں تو تمہارا امتحان کرنا چاہتا تھا فرمائیے! حضرت شبلیؒ اور ان کے مرید کے بارے میں کیا حکم ہے؟

اور تحقیقی جواب یہ ہے کہ صاحب واقعہ کا قصد صحیح کلمہ پڑھنے کا تھا جیسا کہ پورے واقعہ سے ظاہر ہے، گویا عقیدہ جو دل کا فعل ہے وہ صحیح تھا البتہ زبان سے دوسرے الفاظ سرزد ہو رہے تھے اور وہ ان الفاظ کو کفریہ سمجھ کر ان سے توبہ کر رہا ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ صحیح الفاظ ادا ہوں، مگر زبان سے دوسرے الفاظ نکل رہے ہیں وہ ان پر رو رہا ہے، گریہ وزاری کر رہا ہے اور جب تک یہ حالت فرو نہیں ہوتی وہ اس اضطراب میں مبتلا ہے۔ اور جب غیر اختیاری حالت جاتی رہتی ہے تو وہ اس کی اطلاع اپنے شیخ کو دیتا ہے تاکہ اگر اس غیر اختیاری واقعہ کا کوئی کفارہ ہو تو ادا کر سکے۔ اس پورے واقعہ کو سامنے رکھ کر اس کو کلمہ کفر کون کہہ سکتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو غیر اختیاری حالت پر مواخذہ کرنے کا بھی اعلان فرمایا ہے؟ اگر ہے تو وہ کوئی آیت ہے؟ یا حدیث ہے؟

۱:..... مولوی صاحب کا یہ کہنا کہ خطا کا بہانہ بے کار ہے، بجا ہے، مگر جو شخص مسلوب الاختیار ہو گیا اس کے بارے میں بھی یہی فتویٰ ہے؟ اگر ہے تو کس کتاب میں؟ ”إِلَّا مَنْ أَكْبَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ“ میں قرآن کا فتویٰ تو اس کے خلاف ہے۔

۲:..... بجا ہے کہ خطا فوری ہوتی ہے، لیکن مسلوب الاختیار ہونا تو اختیاری

چیز نہیں کہ اس کے لئے وقت کی تحدید کی جاسکے، اگر ایک آدمی سارا دن مسلوب الاختیار رہتا ہے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟

۳:..... اس نے باختیار خود کلمہ کفر بکا ہی کہاں ہے؟ نہ وہ اس کا دعویٰ کرتا ہے، بلکہ وہ تو مسلوب الاختیار ہونے کی بات کرتا ہے، شفا قاضی عیاضؒ کی عبارت کا محمل کیا مسلوب الاختیار ہے؟ نہیں بلکہ قصداً کلمہ کفر بکنے کے بعد تاویل کرنے والا اس کا مصداق ہے۔

۴:..... جہالت کا، نادانی کا، زبان بہک جانے وغیرہ کا جو حوالہ درمختار اور رد مختار سے دیا ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ قاضی کے پاس کسی شخص کی شکایت کی گئی، قاضی نے اس سے دریافت کیا، اس نے یہ عذر پیش کیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گستاخی ہے، یا یہ کہ زبان بہک گئی تھی، یا یہ کہ میں مدہوش تھا، اور اس کے اس دعویٰ کے سوا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو قاضی اس کے ان اعذار بارودہ کو نہیں سنے گا، بلکہ اسے سرزنش کرے گا (نہ کہ اس پر سزائے ارتداد جاری کرے گا)۔

جب زیر بحث مسئلہ میں نہ کسی نے قاضی کے پاس شکایت کی، نہ اس نے اپنے جرم کی تاویل کی، صاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر اختیاری گزرا تھا اور جس میں وہ یکسر مسلوب الاختیار تھا اس کو وہ اپنے شیخ کے سامنے پیش کرتا ہے، فرمائیے مسئلہ قضا سے اس کا کیا تعلق؟

۵:..... زیر بحث واقعہ کا تعلق صرف اس کی ذات سے فیما بینہ و بین اللہ ہے، اور طلاق کے الفاظ ایک معاملہ ہے جس کا تعلق زوجہ سے ہے، زوجہ نے اس کی زبان سے طلاق کے الفاظ سنے چونکہ معاملات کا تعلق ظاہری الفاظ سے ہے اس لئے زوجہ اس کی بات کو قبول نہیں کرتی، اور عدالت بھی نہیں کرے گی، لیکن اگر واقعہ وہ مسلوب الاختیار تھا تو فیما بینہ و بین اللہ طلاق نہیں ہوگی۔ چنانچہ اگر عورت اس کی کیفیت پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے مسلوب الاختیار ہونے کو تسلیم کرتی ہے تو فتویٰ

یہی دیں گے کہ فیما بینہ و بین اللہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔

۶:..... حضرت کشمیریؒ کا حوالہ بجا ہے، مگر یہاں کفر ہی نہیں تھا رضا بالکفر کا

کیا سوال؟

قضا اور دیانت میں فرق:

س..... جناب نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب واقعہ مسلوب الاختیار تھا اور جو شخص کسی وجہ سے مسلوب الاختیار ہو جائے تو شریعت اسلامی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتی، لیکن جناب کے اس جواب پر کہ ”وہ صاحب مسلوب الاختیار تھا“ کچھ شبہات تحریر کرتا ہوں جو کہ ”فتاویٰ خلیلیہ“ میں حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ مدرس اول مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور نے اسی واقعہ کے متعلق تحریر کئے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ تحریر میں بہت وقت صرف ہوتا ہے پھر آپ جیسے مصروف شخص کے لئے تو اور بھی مشکل ہے لیکن اگر ان شبہات کی مفصل تحقیق ہو جائے تو جناب کی تحریر انشاء اللہ ہزاروں لوگوں کے لئے، جو اکابرین علماء دیوبند کثر اللہ سوادہم سے بغض و کینہ رکھتے ہیں رشد و ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، شبہات مندرجہ ذیل ہیں:

شبہ اول: یہ ہے کہ اس کا یہ دعویٰ کہ ”میں بے اختیار ہوں اور زبان قابو میں نہیں ہے۔“ اس وقت شرعاً معتبر ہو کہ جب اس کی مجبوری و بے اختیاری کا سبب منجملہ ان اسباب عامہ کے ہو کہ جو عامۃً سالب اختیار ہوتے ہیں مثلاً جنون، سکر اکراہ حالت موجودہ میں جو حالت اس شخص کو پیش آئی ہے اس کے لئے کوئی ایسا سبب نہیں ہے جو اسباب عامہ سالب اختیار سے ہو، کیونکہ اس کی بے اختیاری کا سبب کوئی اس کے کلام میں ایسا نہیں پایا جاتا جس کو سالب اختیار قرار دیا جائے۔

شبہ دوم: یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا سبب ہے بھی تو وہ مولاناؒ کی محبت کا غلبہ ہے اور غلبہ محبت سواب اختیار میں سے نہیں ہے، غلبہ محبت میں اطراً کا تحقق ہو سکتا ہے

جس کو شارع علیہ التحیۃ والتسلیم نے ممنوع فرمایا ہے: ”لا تطرونی کما اطرت
الیهود والنصارى ولكن قولو عبد الله ورسوله.“ اور اگر غلبہ محبت اور اس کا
سبب سالب اختیار ہوتا تو ”نہی عن الاطراء“ متوجہ نہ ہوتی بلکہ معذور سمجھا جاتا ”نہی عن
الاطراء“ خود دال ہے کہ غلبہ محبت سالب اختیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ”اطراء“ سے
حضور اکرم ﷺ نہی فرما رہے ہیں لہذا شرعاً اس کا یہ دعویٰ معتبر نہ ہوگا۔

شبہ سوئم: یہ ہے کہ یہ شخص اگر اس کی زبان بوقت تکلم قابو میں نہیں تھی تو یہ تو
اس کے اختیار میں تھا کہ وہ جب یہ جانتا تھا کہ میں بے اختیار ہوں اور مجبور ہوں اور
صحیح تکلم نہیں کر سکتا تو تکلم بکلمۃ الکفر سے سکوت کرتا۔ لہذا ایسی حالت میں اس کلمہ کے
تکلم کا یہ حکم ہوگا کہ اس کو اس میں شرعاً معذور نہیں سمجھا جائے گا، علامہ شامیؒ نے حاشیہ
رد المحتار باب المرتد میں لکھا ہے:

”وقوله لا یفتی بکفر مسلم امکن حمل کلامه
علیٰ محمل حسن ظاہرہ انه لا یفتی من حیث استحقاقہ
للقتل ولا من حیث الحکم ببینونة زوجته وقد یقال
المراد الاول فقط لان تاویل کلامه للتباعد عن قتل
المسلم بان یکون قصد ذالک التاویل وهذا لا ینافی
معاملته بظاہر کلامه فیما هو حق العبد وهو طلاق
الزوجة بدلیل ما صرحوا به من انه اذا اراد ان یتکلم
بکلمۃ مباحۃ فجرئ علیٰ لسانہ کلمۃ الکفر خطاء بلا
قصد لا یرصدہ القاضی وان کان لا یکفر فیما بینہ و بین
ربه تعالیٰ فتامل ذالک.“

اور علامہ شامیؒ دوسری جگہ باب المرتد میں لکھتے ہیں:

”وفی البحر عن الجامع الصغیر اذا اطلق

الرجل كلمة الكفر عمداً لكنه لم يعتقد الكفر قال
بعض اصحابنا لا يكفر لان الكفر يتعلق بالضمير على
الكفر وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندى لانه
استخف بدينه.

علاوہ ازیں آپ نے صاحب واقعہ کی ”مسلوب الاختیاری“ کے ثبوت میں
قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ پیش کی ہے یہ آیت مبارکہ تو صاف طور پر مکرہ کے
لئے ہے اور صاحب واقعہ ظاہر ہے کہ مکرہ نہیں تھا ”إِلَّا مَنْ أْكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ“۔

ج..... آپ حضرات کے پہلے گرامی نامہ کا جواب اپنی ناقص عقل و فہم کے مطابق میں
نے قلم برداشتہ لکھ دیا تھا، میرا مزاج رد و کد کا نہیں ہے اس لئے جو شخص میرے جواب
سے مطمئن نہیں ہوتا اس کو لکھ دیتا ہوں کہ اپنی تحقیق پر عمل کرے، اس لئے آپ
حضرات نے دوبارہ اس کے بارے میں سوال بھیجے تو میں نے بغیر جواب کے ان کو
واپس کر دیا، لیکن آپ حضرات نے یہی سوالات پھر بھیج دیئے، اور بضد ہیں کہ میں
جواب دوں اس لئے آپ کے اصرار پر ایک بار پھر لکھ رہا ہوں، اگر شفا نہ ہو تو آئندہ
کسی اور سے رجوع فرمائیں اس ناکارہ کو معذور سمجھیں۔

۱..... حضرت اقدس مولانا خلیل احمد سہارنپوری مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ اس
ناکارہ کے شیخ الشیخ ہیں۔ اور میرے لئے سند اور حجت ہیں۔

۲..... حضرت نے اس نکتہ پر گفتگو فرمائی کہ آیا قضاء اس شخص کو مسلوب
الاختیار تسلیم کیا جاسکتا ہے؟ جب کہ حضرت نے خود بھی تحریر فرمایا ہے کہ فیما بینہ و بین
اللہ نہ اس شخص پر ارتداد کا حکم کیا جاسکتا ہے اور نہ تجدید ایمان و نکاح کا اور قضا کا مسئلہ
میں پہلے صاف کر چکا ہوں اس کا اقتباس پھر پڑھ لیجئے:

”..... جہالت کا، نادانی کا، زبان بہک جانے وغیرہ

کا جو حوالہ درمختار اور رد مختار سے دیا ہے وہ تو اس صورت میں ہے کہ قاضی کے پاس کسی شخص کی شکایت کی گئی، قاضی نے اس سے دریافت کیا، اس نے یہ عذر پیش کیا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ گستاخی ہے، یا یہ کہ زبان بہک گئی تھی، یا یہ کہ میں مدہوش تھا، اور اس کے اس دعویٰ کے سوا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو قاضی اس کے ان اعذار بارہ کو نہیں سنے گا، بلکہ اس کو سرزنش کرے گا (نہ کہ اس پر سزائے ارتداد جاری کرے گا)۔

جب زیر بحث مسئلہ میں نہ کسی نے قاضی کے پاس شکایت کی، نہ اس نے اپنے جرم کی تاویل کی، صاحب واقعہ پر جو واقعہ غیر اختیاری گزرا تھا اور جس میں وہ ایک مسلوب الاختیار تھا اس کو وہ اپنے شیخ کے سامنے پیش کرتا ہے فرمائیے مسئلہ قضا سے اس کا کیا تعلق؟“

پس جب حضرت خود تصریح فرماتے ہیں کہ فیما بینہ و بین اللہ اس پر نہ ارتداد کا حکم ہو سکتا ہے، نہ تجدید ایمان و نکاح کا، اور یہ قضیہ کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا کہ اس پر گفتگو کی جائے کہ قضاء اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس پر بحث کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ ۳:..... یہیں سے ان تینوں شبہات کا جواب نکل آتا ہے جو آپ نے فتاویٰ خلیلیہ کے حوالے سے کئے ہیں:

اول: بجا ہے کہ اسباب عامہ سالبۃ الاختیار میں سے بظاہر کوئی چیز نہیں پائی گئی، لیکن سائلین کو بعض اوقات ایسے احوال پیش آتے ہیں، جن کا ادراک صاحب حال کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا، قاضی تو بے شک احوال عامہ ہی کو دیکھے گا، لیکن شیخ، صاحب حال کے اس حال سے صرف نظر نہیں کر سکتا جو سالک کو پیش آیا ہے، اگر وہ مرید کے خاص حال پر نظر نہیں کرتا تو وہ شیخ نہیں بلکہ اناڑی ہے۔ صاحب فتاویٰ

خلیلیہ کی بحث توقضاء ہے لیکن سلوکی احوال قضا کے دائرہ میں آتے ہی نہیں۔

دوم: ”غلبہ محبت اطراً میں داخل ہے جو بنص نبوی ﷺ ممنوع ہے۔“ بالکل صحیح ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ یہ غلبہ محبت قصد و اختیار سے ہو، اور اگر غلبہ محبت سے ایسی اضطراری کیفیت پیدا ہو جائے کہ زمام اختیار قبضہ قدرت سے چھوٹ جائے تو اس پر اطراً ممنوع کے احکام جاری نہیں ہوں گے، بلکہ سکرو مدہوشی کے احکام جاری ہوں گے، اولیاً اللہ کی ہزاروں شیطیات کی توجیہ آخر اس کے سوا کیا ہے؟

سوم: ”جب یہ جانتا تھا کہ زبان قابو میں نہیں تو اس نے سکوت اختیار کیوں نہ کیا، تکلم بکلمۃ الکفر کیوں کیا؟“ جو الفاظ اس نے ادا کر لئے تھے ان کے بارے میں تو جانتا تھا کہ زبان کے بے قابو ہونے کی وجہ سے اس نے کلمہ کفر بک دیا، لیکن اس نے سکوت اختیار کرنے کے بجائے صحیح الفاظ کہنے کی کوشش دو وجہ سے کی، ایک یہ کہ اسے توقع تھی کہ اب اس کی زبان سے صحیح الفاظ نکلیں گے، جس سے گزشتہ الفاظ کی تلافی ہو جائے گی، دوسرے یہ کہ اس کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ اگر اسی لمحہ اس کی موت واقع ہو گئی تو نعوذ باللہ کلمۃ کفر پر خاتمہ ہوا۔ اس لئے وہ کوشش کر رہا تھا کہ زبان سے صحیح الفاظ نکلیں، تاکہ گزشتہ الفاظ کی اصلاح بھی ہو جائے اور سوء خاتمہ کے اندیشہ سے نجات بھی مل جائے۔

الغرض یہ تین شبہات جو آپ نے نقل کئے ہیں وہ باب قضا سے ہیں، اور بادی تامل ان شبہات کو رفع کیا جاسکتا ہے۔

۴: رہا یہ کہ صاحب واقعہ تو مکرمہ نہیں تھا پھر میں نے آیت شریفہ ”إِلَّا مَنْ أُنْكِرَهُ“ کیوں پڑھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مکرمہ میں سلب اختیار نہیں ہوتا، بلکہ سلب رضا ہوتا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے تصریح فرمائی ہے، اور اسی بنا پر حنفیہ کے نزدیک مکرمہ کی طلاق واقع ہو جاتی ہے، جب کہ صاحب واقعہ مسلوب الاختیار ہے۔ تو

آیت شریفہ سے استدلال بطور دلالت النص کے ہے، یعنی جب اکراہ کی حالت میں شرط ”قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ“ تکلم بکلمہ کفر پر مواخذہ نہیں تو جس شخص کی حالت مسلوب الاختیار کی ہو اس پر بدرجہ اولیٰ مواخذہ نہیں ہوگا۔

۵: ہمارے بریلوی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کے رفع درجات کے لئے تجویز فرما رکھا ہے۔ اس لئے ان حضرات کے طرز عمل سے نہ ہمارے اکابر کا نقصان ہے، نہ سوائے اذیت کے ہمارا کچھ بگڑتا ہے۔ قرآن کریم نے اختیار تک کے بارے میں فرمایا تھا ”لَنْ يَضُرُّوْكُمْ اِلَّا اَذًى“ لیکن اپنے بریلوی دوستوں کی خیر خواہی کے لئے عرض کرتا ہوں کہ:

۱: جن صاحب کے بارے میں گفتگو ہے مدت ہوئی کہ وہ اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں، اور اس احکم الحاکمین نے جو ہر ایک کے ظاہر و باطن سے واقف ہیں، ان صاحب کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہوگا، فیصلہ خداوندی کے بعد آپ حضرات کی بحث عبث ہے، اور عبث اور لایعنی میں مشغول ہونا مؤمن کی شان سے بعید ہے۔

۲: تمام عدالتوں میں مدعی علیہ کی موت کے بعد مقدمہ داخل دفتر کر دیا جاتا ہے، مرحوم کے انتقال کے بعد نہ آپ اس کو تجدید ایمان کا مشورہ دے سکتے ہیں نہ تجدید نکاح کا یہ مشورہ اگر دیا جاسکتا تھا تو مرحوم کی زندگی میں دیا جاسکتا تھا۔

۳: اگر آپ ان صاحب کے کفر کا فتویٰ صادر فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کا فیصلہ فرمایا ہو تو آپ کا فتویٰ فیصلہ خداوندی کے خلاف ہوا، خود فرمائیے کہ اس میں نقصان کس کا ہوا؟

۴: آنحضرت ﷺ نے بھی اس حقیقت کو یوں بیان فرمایا ہے:

”لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا

قَدُمُوا“ (مردوں کو برا بھلا نہ کہو! کیوں کہ انہوں نے جو کچھ

آگے بھیجا اس کو پا چکے ہیں)۔

آپ حضرات ایک قصہ پارینہ کو اچھا کر ارشاد نبوی ﷺ کی مخالفت بھی مول لے رہے ہیں، جس مقدمہ کا فیصلہ اعلیٰ ترین عدالت میں فیصل ہو چکا ہے۔ رجم بالغیب کے ذریعہ اس فیصلہ کی مخالفت کا خدشہ بھی سر لے رہے ہیں، عقل و انصاف کے تقاضوں کو بھی پس پشت ڈال رہے ہیں، اور لایعنی کے ارتکاب میں بھی مشغول ہیں۔

ان وجوہ سے میرا خیر خواہانہ مشورہ ہے کہ آپ دیوبندیوں کی ضد میں اپنے لئے یہ خطرات نہ سمیٹیں، بحث و تکرار ہی کا شوق ہے تو اس کے لئے بیسیوں موضوع دستیاب ہیں۔ **واللہ العبد الذلیل و الخیر**

مراد ما نصیحت بود و کردیم
حوالت با خدا کردیم و رفتیم

کیا شیعہ اسلامی فرقہ ہے:

س..... آپ کی تالیف کردہ کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم کی دونوں جلدوں کا مکمل مطالعہ کیا کتاب بہت ہی پسند آئی اور یہاں ریاض شہر میں اکثریت چونکہ حنابلہ کی ہے جو کہ آئین بالجبر، رفع یدین اور فاتحہ خلف الامام سب کچھ کرتے ہیں مگر اس کتاب کے مطالعہ سے میں اپنے مذہب حنفیہ میں مزید پختہ ہو گیا ہوں اور چونکہ پاکستان میں بھی میرا تعلق قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ العالی جیسے علماء کے ساتھ رہا ہے اور ان سے بحمد اللہ بیعت کا سلسلہ بھی ہے اور انہوں نے اہلسنت والجماعت کا صحیح معنوں میں جو راستہ ہے وہ ہمیں بتایا اور مذہب شیعہ سے بھی کافی واقفیت ہے کیونکہ حضرت قاضی صاحب نے روافض کے تقریباً ہر عقیدہ پر کتاب لکھی ہے اور آپ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر شیعہ عقیدہ صحیح ہے تو اسلام معاذ اللہ غلط ہے اور اگر اسلام حق ہے تو شیعہ مذہب کے غلط اور باطل ہونے میں کسی عاقل کو شبہ نہیں ہونا چاہئے، جس کا مطلب یہی ہے کہ شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اسلام کے ساتھ

ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اب میں آتا ہوں اپنی مقصودی بات کی طرف کہ شیعہ پکے کافر اور زندیق ہیں تو پھر ان کو اسلامی فرقوں میں شمار کرنا میرے ذہن کے مطابق درست نہیں ہے جس طرح کہ آپ نے کتاب کے نام کے نیچے لکھا ہے کہ جس میں صراط مستقیم کی ٹھیک ٹھیک نشاندہی کرتے ہوئے مشہور اسلامی فرقوں شیعہ سنی..... الخ یعنی شیعہ کے ساتھ ہمارا اصولی اختلاف ہے کہ جب ان کا کلمہ اور اذان، نماز دیگر عبادات سب کچھ ہم سے جدا ہے تو پھر اسلامی فرقہ کیسے ہوا اور آپ نے بھی اپنی کتاب میں قوی دلائل سے اس فرقہ کو کافر ثابت کیا ہے۔ اور عام لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ شیعہ مسلمان ہیں اور جب وہ کتاب کے پہلے صفحہ کو دیکھتے ہیں تو نہایت تعجب ہوتا ہے۔

ج..... ماشا اللہ! بہت نفیس سوال ہے، اس کا آسان اور سلیس جواب یہ ہے کہ ”اسلامی فرقوں“ سے مراد ہے وہ فرقے جن کو عام طور سے مسلمان سمجھا جاتا ہے، یا اسلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

شیخ ابو منصور ماتریدیؒ، جو عقائد میں حنفیہ کے امام ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے ”مقالات الاسلامیین“، یعنی ”اسلامی فرقوں کے عقائد“ اس میں شیعہ، خوارج وغیرہ ان تمام فرقوں کا ذکر آیا ہے جو اسلام کی طرف منسوب ہیں حالانکہ ان میں سے بہت سوں پر کفر کا فتویٰ ہے، میری جس تحریر کا آپ نے حوالہ دیا ہے اور جس پر اشکال فرمایا ہے، وہ گویا شیخؒ کی کتاب کے نام کا ترجمہ ہے۔

اطلاع: اور بھی بعض احباب نے یہی آپ والا اشکال ذکر کیا تھا، اگرچہ اشکال کا صحیح جواب موجود ہے جو اوپر ذکر کر چکا ہوں، تاہم ہم نے کتاب کے نئے ایڈیشن میں ”اسلامی فرقوں“ کا لفظ حذف کر دیا ہے۔

امام کے نام کے ساتھ ”علیہ السلام“ لکھنا:

س..... کیا انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کسی اور امام کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا صحیح

ہے؟ کیونکہ آج کل بچوں کی اسکول کی کتابوں میں جگہ جگہ علی، فاطمہ، زینب امام جعفرؑ درج ہوتا ہے پہلے تو مخصوص لوگوں کی کتابوں میں ملتا تھا، لیکن اب پنجاب نیکسٹ بک بورڈ کے جانب سے شائع ہونے والی تمام کتب میں یہ عبارت ملے گی۔
ج..... ان اکابر کے نام پر علیہ السلام لکھنا بھی شیعہ عقیدہ کی ترجمانی ہے۔

شیعہ اثنا عشری کے پیچھے نماز:

س..... ہماری ایک تنظیم ہے جس کے اراکین کئی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، ان اراکین کی کثیر تعداد (بڑی اکثریت) سنی ہے، یہ تنظیم لندن کے امپیریل کالج میں ہے، کالج نے نماز کے لئے ایک کمرہ دیا ہے، طلبہ میں سے ہی کوئی پنج وقتہ نماز پڑھا دیتا ہے جمعہ کی نماز کے لئے بھی طلبہ میں سے کوئی خطبہ پڑھتا ہے اور پھر نماز جمعہ کی امامت کرتا ہے، اب تک امامت اور خطبہ دینے والے طلبہ سنی ہی رہے ہیں کچھ شیعہ (اثنا عشری) طلبہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خطبہ دیں گے اور نماز پڑھائیں گے سوال یہ ہے کہ کیا اثنا عشری شیعہ طلبہ خطبہ دے سکتے ہیں اور کیا یہ نماز کی امامت کر سکتے ہیں، کیا ان کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی، اگر فتویٰ کے کچھ دلائل بھی تحریر فرمادیں تو نوازش ہوگی۔

ج..... اثنا عشری عقیدہ رکھنے والے حضرات کے بعض عقائد ایسے ہیں جو اسلام کے منافی ہیں، مثلاً:

۱..... ان کا عقیدہ ہے کہ تین چار اشخاص کے سوا تمام صحابہ کرام آنحضرت ﷺ کے بعد مرتد ہو گئے تھے، اور یہ کہ حضرات خلفائے ثلاثہ کافر و منافق اور مرتد تھے، ۲۵ سال تک تمام امت کی قیادت یہی منافق و کافر اور مرتد کرتے رہے، حضرت علیؑ اور دیگر تمام صحابہؓ نے انہی مرتدوں کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔

۲..... اثنا عشری علماء متقدمین و متاخرین کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھپا لیا تھا اس کو صحابہؓ نے قبول نہیں کیا، اور موجودہ قرآن

انہی خلفائے ثلاثہ کا جمع کیا ہوا ہے، اور اس میں تحریف کردی گئی ہے، اصلی قرآن امام غائب کے ساتھ غار میں محفوظ ہے۔

۳..... اثنا عشری عقیدہ یہ بھی ہے کہ بارہ اماموں کا مرتبہ انبیاء سے بڑھ کر ہے، یہ عقائد اثنا عشری کتابوں میں موجود ہیں۔

ان عقائد کے بعد کسی شخص کو نہ تو مسلمان کہا جاسکتا ہے، اور نہ اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، اس لئے کسی مسلمان کے لئے اثنا عشری عقیدہ رکھنے والوں کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح نہیں، جس طرح کہ کسی غیر مسلم کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ واللہ اعلم

قرآن کریم اور حدیث قدسی:

س..... میں نے خطباتِ بھاولپور مضافہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب پڑھنا شروع کئے ہیں، صفحہ ۶۶ پر ایک سوال کا جواب دیا ہے وہ سوال و جواب یہاں نقل کیا جاتا ہے:

سوال ۱۰: حدیث قدسی چونکہ خدائے پاک کے الفاظ ہیں تو حدیث قدسی کو قرآن پاک میں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ وضاحت فرمائیں۔

جواب: رسول اللہ ﷺ نے مناسب نہیں سمجھا، یہی اصل جواب ہے کیونکہ ضرورت نہیں تھی کہ قرآن مجید کو ایک لامحدود کتاب بنایا جائے، بہتر یہی تھا کہ قرآن مجید مختصر ہو، ساری ضرورت کی چیزیں اس کے اندر ہوں اور وقتاً فوقتاً اس پر زور دینے کے لئے رسول اللہ ﷺ اور چیزیں بیان کریں جو حدیث میں بھی آئی ہیں اور حدیث قدسی میں بھی، اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں لیکن اس کو قرآن میں شامل کرنے کی ضرورت رسول اللہ ﷺ نے محسوس نہیں فرمائی، حدیث قدسی کی جو کتابیں ہیں ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو قرآن پر اضافہ سمجھی جاسکتی ہے، بلکہ قرآن ہی کی بعض باتوں کو دوسرے الفاظ میں زور دے کر بیان کیا گیا ہے۔

یہاں آکر میں انک گیا ہوں کیونکہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کی رائے میرے بنیادی عقیدے سے متضاد معلوم ہوتی ہے میرا ایمان ہے کہ قرآن حکیم مکمل طور پر

روح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اور جبریل علیہ السلام حسب فرمان خداوندی اسے حضور ﷺ پر نازل فرماتے تھے، انہیں یاد کراتے تھے اور حضور نبی کریم ﷺ اسے املا کراتے تھے اور صحابہ کرام کو یاد کرواتے تھے یہ بات کہ کیا چیز قرآن حکیم میں شامل کی جائے اور کون سی چھوڑ دی جائے حضور ﷺ کے اختیار میں نہ تھی، اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ قرآن حکیم ان آیتوں پر مشتمل ہے جو حضور نبی کریم ﷺ نے مناسب خیال فرمائیں تو ہماری کتاب بھی بائبل کی طرح ہوگی آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلہ میں میری راہنمائی فرمائیں۔

ج..... آپ کا یہ موقف صحیح ہے، قرآن کریم کے الفاظ اور معنی حق تعالیٰ شانہ کی جانب سے ہیں اور حدیث قدسی کا مضمون تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اس مضمون کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے الفاظ میں ادا فرمایا ہے قرآن مجید میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس لئے یہ کہنا کہ احادیث قدسیہ حضور اقدس ﷺ نے قرآن میں شامل نہیں فرمائیں، غلط بات ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب بے چارے جو کچھ ذہن میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، انہوں نے کسی استاذ سے یہ علوم حاصل نہیں کئے، اور ان خطبات بہاولپور میں بہت سی غلطیاں ہیں۔

جمعہ اور شب جمعہ کو مرنے والے کے عذاب کی تخفیف:

آپ نے جمعہ ۹ اگست کو ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اگر کوئی انتقال کر جائے تو عذاب قبر سے بچتا ہے، جناب اگر ایک آدمی جواری، شرابی، سود خور، نیز ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو، اور وہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات انتقال کر جائے تو کیا ایسا آدمی بھی عذاب قبر سے بچ سکتا ہے؟ اگر اس قسم کا آدمی مرجائے اور لواحقین اس کے ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی کروائیں، صدقہ و خیرات دیں تو کیا اس قسم کے مرحوم کو اجر ملتا ہے؟

ج..... آپ کے اشکال کو رفع کرنے کے لئے چند باتوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

۱..... گناہگار تو ہم سبھی ہیں، کوئی علانیہ گناہوں میں مبتلا ہے، جن کو سب لوگ گناہ گار سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے گناہوں میں ملوث ہیں جن کو عام طور پر گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، مثال کے طور پر غیبت کا گناہ ہے، جس کو زنا سے زیادہ سخت فرمایا گیا ہے، اور مثال کے طور پر کسی مسلمان کی بے حرمتی کا گناہ ہے جس کو سب سے بدتر سود فرمایا گیا ہے، ان گناہوں میں ہم لوگ مبتلا ہیں جو زنا اور شراب نوشی و سود خوری سے بدتر ہیں، اگر ہم ایسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے تو کسی گناہ گار کو ہم اللہ کی رحمت سے مایوس کیوں کریں؟

۲..... حدیث میں جو فرمایا ہے کہ فلاں فلاں کاموں سے عذاب قبر ملتا ہے، اور فلاں فلاں چیزوں پر عذاب قبر ہوتا ہے، یہ سب برحق ہیں، اگر کم فہمی کی وجہ سے ہمیں ان کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے تو ان پر اعتراض کر کے اپنے دین و ایمان کو غارت نہیں کرنا چاہئے۔

۳..... مرنے کے بعد انسان کے اچھے برے اعمال کی مجموعی حیثیت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، کس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہے؟ اور کس کی بدیوں کا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے، ہم لوگ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں، بلکہ سب ارحم الراحمین کے فیصلے کے منتظر ہیں، اور امید و خوف کی حالت میں ہیں۔

۴..... خاص دنوں کی آمد پر قیدیوں کی قید میں تخفیف کا قانون دنیا میں بھی رائج ہے، اگر یوم جمعہ یا شب جمعہ کی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ شراہیوں اور سود خوروں کی قید میں بھی تخفیف کر دیں تو آپ کو، یا مجھے اس پر کیا اعتراض ہے؟ اور اگر یہ تخفیف اس قسم کے بڑے گناہ گاروں کے حق میں نہ ہو تب بھی کوئی اشکال نہیں،

حدیث کا مدعا یہ ہے کہ جمعہ اور شب جمعہ کو عذاب قبر موقوف کر دیا جاتا ہے، رہا یہ کہ کن کن لوگوں کا عذاب موقوف کیا جاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔

کشف و کرامات حق ہیں:

ہں..... ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بزرگ تھا، ان کے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا کہ میں کل مرجاؤں گا، چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا، طواف کیا اور تھوڑی دور جا کر مر گیا، میں نے اسے غسل دیا اور دفن کیا، جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں، میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی ہوتا ہے۔

یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اگر غلط ہے تو ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارا کیا خیال ہونا چاہئے اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہئے؟
ج..... یہ واقعہ صحیح ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بزرگوں کو کشف ہو جاتا ہے اور مرنے کے بعد باتیں کرنے کے واقعات بھی حدیث میں موجود ہیں۔

کرامت اولیاء حق ہے:

س..... اسی طرح ایک اور قصہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا ان کو نہلانے کے لئے تختہ پر رکھا تو وہ ہنسنے لگے، نہلانے والے چھوڑ کر چل دیئے کسی کی ہمت ان کو نہلانے کی نہ پڑتی تھی، ایک اور بزرگ ان کے رفیق آئے انہوں نے غسل دیا۔

کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط؟ جو بزرگ اپنے مریدوں کو ایسی باتیں بتاتا ہے اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ برائے مہربانی مجھے راہنمائی کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ کر ہم اپنا ایمان خراب کر لیں کیونکہ ہمارے دیوبند عقیدے میں تو یہ چیزیں آج تک نہیں سنیں، اس لئے مجھے یہ نئی معلوم ہوتی ہیں،

کہلاتے تو یہ لوگ بھی اہلسنت والجماعت ہیں، لیکن عقیدے بہت زیادہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہیں۔

ج..... بطور کرامت یہ واقعہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، دیوبندی اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کا عقیدہ تمام عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ”اولیاء کی کرامات برحق ہیں“ اس لئے ایسے واقعات کا انکار اہل سنت اور دیوبندی مسلک کے خلاف ہے، اور ان واقعات میں عقیدہ کی خرابی کی کوئی بات نہیں، ورنہ اہل سنت کرامات اولیاء کے برحق ہونے کے قائل نہ ہوتے۔

حضرت مہدیؑ کے بارے میں چند سوالات:

س..... تاریخ اسلام میں خلافت بنو فاطمہ کا دور پڑھاتے ہوئے ہماری استانی نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اثنا عشری کے فرقے کے مطابق ان کے بارہویں امام ”امام محمد المہدیؑ“ جو گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری کے بیٹے تھے یہ اپنے والد کے گھر ”سمرن رائی“ سے بچپن میں روپوش ہو گئے تھے، ان کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی اصلاح کے لئے آئیں گے، اس لئے امامت کو آگے نہیں بڑھایا اور ان کا لقب ”المنتظر“ رکھا گیا، آپ نے جو امام مہدی کے بارے میں بتایا تو کیا یہ وہی حضرت مہدی ہیں جو امام حسن عسکری کے بیٹے تھے؟

۲..... آپ نے اپنے جواب میں ”حضرت مہدیؑ“ لکھا، میرے علم کے مطابق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صحابی رسول ﷺ ہیں، کیونکہ ہم نے تو عام طور پر صحابہ کرامؓ اور ان خواتین کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا دیکھا ہے جنہیں حضور ﷺ کا دیدار حاصل ہوا۔

۳..... امامت کیا ہے؟ کیا یہ خدا کی طرف سے عطا کیا ہوا کوئی درجہ ہے یا حضور ﷺ کا انعام یا پھر کچھ اور؟

۴..... ایک امام وہ ہیں جو مسجد کے امام ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو بہت کچھ

پڑھا ہے لیکن وہ چار امام یعنی امام مالکؒ اور امام احمدؒ وغیرہ اور وہ امام جواثنا عشری اور اسماعیلی فرقوں کے بارہ امام ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ اور احادیث میں ان کا کیا مقام ہے؟

۵:..... میں الحمد للہ مسلمان اور سنی فرقے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میری اکثر سنی لوگوں سے ہی یہ بحث رہتی ہے اور میرا کہنا ہے کہ سنی عقائد کے مطابق صرف چار امام ہیں جن کو ہم مانتے ہیں اور وہ امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمدؒ ہیں، مجھے یہ بات میرے استادوں سے معلوم ہوئی، ان اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ بارہ امام ہیں جو دنیا میں آئے ہیں، اور ہم بھی انہیں مانتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں ہزاروں پیغمبر آئے اور مسلمانوں کا ان پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن صرف حضور ﷺ کی تعلیمات پر عمل کرنا فرض ہے باقی کی تعلیمات پر نہیں، اب بتائیے کہ ہم میں کون صحیح ہے؟ اور اگر واقعی مسلمانوں کے بھی بارہ امام ہیں تو ان کے کیا نام ہیں؟

۶:..... کانادہ جال کون تھا؟ کیا اسے بھی زندہ اٹھا لیا گیا یا وہ غائب ہو گیا تھا؟ ج..... جی نہیں! ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدیؑ پیدا ہوں گے، اور جب ان کی عمر چالیس برس کی ہو جائے گی تو مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ ہوں گے۔ ۲:..... حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اس لئے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں ان کو رضی اللہ عنہ کہنا صحیح ہے۔

۳:..... مسلمان جس شخص کو اپنا امیر بنالیں وہ مسلمانوں کا امام ہے، امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نامزد نہیں کئے جاتے نہ رسول اللہ ﷺ نے کسی کو بطور انعام امام بنایا ہے۔

۴:..... مسجد کے امام نماز پڑھانے کے لئے مقتدیوں کے پیشوا ہیں، چار امام اپنے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کی وجہ سے مسلمانوں کے پیشوا ہیں، اور شیعہ اور اسماعیلی جن لوگوں

کو امام مانتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا معصوم سمجھتے ہیں، اور ان کا درجہ نبی کے برابر بلکہ نبیوں سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت کے نزدیک غلط بلکہ کفر ہے۔

۵:..... میں اوپر چاروں اماموں کا، اور شیعوں کے بارہ اماموں کا فرق بتا چکا ہوں۔
۶:..... کانا دجال قرب قیامت میں نکلے گا، یہ یہودی ہوگا، پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کو قتل کرنے کے لئے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، دجال کے زندہ اٹھائے جانے کی بات غلط ہے۔

حضرت ابراہیمؑ نے ملائکہ کی مدد کی پیش کش کیوں ٹھکرائی؟
س..... ایک حدیث ہے کہ:

۱:..... ”حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن بعض اصحابه قال جاء جبريل الى ابراهيم عليه السلام وهو يوثق او يقمط ليلقى في النار قال: يا ابراهيم! الك حاجة؟ قال: اما اليك فلا.“

(جامع البيان في تفسير القرآن ج: ۸ ص: ۳۳)

۲:..... ”وروى ابى بن كعب الخ وفيه قال فاستقبله جبريل فقال يا ابراهيم! الك حاجة؟ قال: اما اليك فلا، فقال: فاسئل ربك. فقال: حسبي من سؤالى علمه بحالى.“

۳:..... ”فاتاه خازن للرياح وخازن المياه يستاذنانه فى اعدام

النار، فقال عليه السلام لا حاجة لى اليكم حسبى الله و نعم الوكيل.“

۴:..... ”وروى ابن كعب الخ وفيه فقال يا ابراهيم الك حاجة؟

قال اما اليك فلا.“ (روح المعاني ج: ۹ ص: ۶۸)

۵:..... اسی طرح تفسیر مظہری اردو ج: ۸ ص: ۵۴ میں حضرت ابی بن کعبؓ

کی روایت بھی ہے۔

۶..... ”وذكر بعض السلف ان جبريل عرض له في الهواء فقال:

الك حاجة؟ فقال اما اليك فلا.“ (البداية والنهاية ج: ۱ ص: ۱۳۹)

۷..... ”وذكر بعض السلف انه عرض له جبريل وهو في الهواء

فقال: الك حاجة؟ فقال: اما اليك فلا واما من الله فلي.“

(تفسير ابن كثير ج: ۳ ص: ۱۸۴)

ان مندرجہ بالا روایات کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اس انداز سے بیان کرنا کہ: فرشتے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر حاضر ہوئے اور ابراہیمؑ کو مدد کی پیش کش کی لیکن ابراہیمؑ نے ان کی پیش کش کو قبول نہ کیا، درست ہے یا نہیں؟

ج..... یہ تو ظاہر ہے کہ ملائکہ علیہم السلام بغیر امر و اذن الہی دم نہیں مارتے، اس لئے سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کو ان حضرات کی طرف سے مدد کی پیش کش بدو اذن الہی نہیں ہو سکتی، لیکن حضرت خلیل علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیمات اس وقت مقام توحید میں تھے، اور غیر اللہ سے نظریکسر اٹھ گئی تھی، اس لئے تمام اسباب سے (کہ من جملہ ان کے ایک دعا بھی ہے) دستکش ہو گئے، کالمین میں یہ حالت ہمیشہ نہیں ہوا کرتی، ”گا ہے باشد و گا ہے نہ، لیکن یا حظلہ ساعۃ۔ ہذا ما عندی، واللہ اعلم بالصواب۔“

حضرت آدمؑ اور ان کی اولاد کے متعلق:

س..... کہا جاتا ہے کہ ہم سب آدمؑ وحوّٰ کی اولاد ہیں اس حوالے سے حسب ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہیں:

س..... حضرت آدمؑ وحوّٰ کی کیا کوئی بیٹی تھی؟

ج..... بیٹیاں بھی تھیں۔

س..... اگر ان کی کوئی بیٹی تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کے بیٹوں سے ہی اس کی شادی ہوئی ہوگی اور اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب یعنی پوری نوع انسانی حرامی ہے؟

ج..... حضرت آدم علیہ السلام کے یہاں ایک پیٹ سے دو اولادیں ہوتی تھیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، ایک پیٹ کے دو بچے آپس میں سکے بھائی بہن کا حکم رکھتے تھے، اور دوسرے پیٹ کے بچے ان کے لئے چچا زاد کا حکم رکھتے تھے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت تھی، ایک پیٹ کے لڑکے لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ کے لڑکے لڑکی سے کر دیا جاتا تھا۔

س..... قصہ بنی آدم کی روایتی تشریح کے حوالے سے حسب ذیل قرآنی آیات کی کیا تشریح ہوگی؟

الف:..... ”ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا“ (۲۳/۱۲)

یاد رہے کہ مٹی کا پتلا نہیں کہا گیا ہے۔

ج..... ”مٹی کے خلاصہ“ کا مطلب یہ ہے کہ روئے زمین کی مٹی کے مختلف انواع کا خلاصہ اور جوہر، اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا قالب بنایا گیا، پھر اس میں روح ڈالی گئی۔

ب:..... تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سے وقار کے آرزو مند نہیں ہوتے اور یقیناً اس نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا ہے..... اور تمہیں زمین سے اگایا ہے ایک طرح کا اگانا۔ (۷۱/۱۷، ۱۳)

یہاں مختلف ”مراحل سے گزار کر پیدا کرنے“ اور ”زمین سے اگانے“ کا کیا مطلب ہے؟

ج..... یہاں عام انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے کہ غذا مختلف مراحل سے گزر کر مادہ منویہ بنی، پھر ماں کے رحم میں کئی مراحل گزرنے کے بعد آدمی پیدا ہوتا ہے۔

س سورہ اعراف کی آیات ۱۱ تا ۲۵ کا مطالعہ کیجئے، ابتداً میں نوع انسانی کی تخلیق کا تذکرہ ہے، پھر آدمؑ کیلئے سجدہ، پھر اس کے بعد ابلیس کا انکار اور چیلنج، لیکن چیلنج کے مخاطب صرف آدمؑ اور اس کی بیوی نہیں، تشنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اس کا مطلب ہے تعداد زیادہ تھی ایسا کیسے ہو گیا؟ جبکہ وہاں صرف آدمؑ و حوا ہی تھے، اس کے بعد آدمؑ و حوا کا تذکرہ ہے جن کے لئے تشنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، لیکن آخر میں جہاں بہوٹ کا ذکر ہے وہاں پھر جمع کا صیغہ ہے ایسا کیوں ہے؟

ج حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے قصہ سے مقصود اولاد آدم کو عبرت و نصیحت دلانا ہے، اس لئے اس قصہ کو اس عنوان سے شروع کیا کہ ہم نے ”تم کو پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں۔“ یہ بات چونکہ آدم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ ان کی اولاد کو بھی شامل تھی اس لئے اس کو خطاب جمع کے صیغہ سے ذکر کیا، پھر سجدہ کے حکم، اور ابلیس کے انکار اور اس کے مردود ہونے کو ذکر کر کے ابلیس کا یہ انتقامی فقرہ ذکر کیا کہ میں ”ان کو گمراہ کروں گا۔“ چونکہ شیطان کا مقصود صرف آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنا نہیں تھا، بلکہ اولاد آدم سے انتقام لینا مقصود تھا، اس لئے اس نے جمع غائب کی ضمیریں ذکر کیں، چنانچہ آگے آیت: ۲۷ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ ”اے اولاد آدم شیطان تم کو نہ بہکا دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا۔“ اس سے صاف واضح ہے کہ شیطان کی انتقامی کارروائی اولاد آدم کے ساتھ ہے۔

اور بہوٹ میں جمع کا صیغہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہما السلام کے علاوہ شیطان بھی خطاب میں شامل ہے۔

نیز تشنیہ کے لئے جمع کا خطاب بھی عام طور سے شائع و ذائع ہے، اور بایں نظر بھی خطاب جمع ہو سکتا ہے کہ آدم و حوا علیہما السلام کے ساتھ ان کی اولاد کو بھی خطاب

میں ملحوظ رکھا گیا ہو۔

س ابتدا میں بشر کا ذکر ہے اور ضمیر واحد غائب کی ہے لیکن جب ابلیس چیلنج دیتا ہے تو ضمائر جمع غائب شروع ہو جاتی ہیں کیوں؟

ج اوپر عرض کر چکا ہوں کہ شیطان کے انتقام کا اصل نشانہ اولاد آدم ہے، اور شیطان کے اس چیلنج سے اولاد آدم ہی کو عبرت دلانا مقصود ہے۔

س اگر حضرت آدم نبی تھے تو نبی سے خطا کیسے ہو گئی اور خطا بھی کیسی؟

ج حضرت آدم علیہ السلام بلاشبہ نبی تھے، خلیفۃ اللہ فی الارض تھے، ان کے زمانہ میں انہی کے ذریعہ احکامات الہیہ نازل ہوتے تھے، رہی ان کی خطا! سو اس کے بارے میں خود قرآن کریم میں آچکا ہے کہ: ”آدم بھول گئے“ اور بھول چوک خاصہ بشریت ہے، یہ نبوت و عصمت کے منافی نہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر روزہ دار بھول کر کھالے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت برحق تھی:

س اگر ہمارے تین خلفاء کو حضرت علیؓ سے محبت تھی اور جب حضرت علیؓ رسول اللہؐ کے نائب و اہل بیت اور ان کے عزیز بھائی موجود تھے، اور اگر ان میں کچھ بھی نہ ہو لیکن یہ صفت تو موجود تھی، بقول حدیث نبوی ﷺ: ”جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔“

اور حضرت عمرؓ نے آکر حضرت علیؓ کو غدیر خم میں مبارک باد دی تھی کہ ”اے علیؓ آپ خدا کے تمام مومنین و مومنات و کل صحابہ کرامؓ کے مولا مقرر ہوئے۔“ تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرات خلفاء نے حضرت علیؓ کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ اور کیوں سقیفہ میں ان تین خلفاء میں سے کسی نے بھی حضرت علیؓ کو نامزد نہیں کیا؟

ج غدیر خم میں جو اعلان ہوا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوستی کا تھا، خلافت کا نہیں، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے مصلیٰ پر

کھڑا کیا، اور اپنی بیماری میں ان کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا، حضرت ابوبکرؓ امام تھے، اور حضرت علیؓ مقتدی، اس لئے خلافت بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔

س ہمارے تینوں خلفائے نے رسول ﷺ کے جنازہ مبارک میں شرکت کیوں نہیں کی؟ اور اگر خلافت کا مسئلہ درپیش تھا تو امر خلافت ملتوی کیوں نہیں کیا؟ کیا رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے بڑھ کر ان کی خلافت تھی؟ اور کیوں ان حضرات نے خبر نہیں دی کہ یہاں خلافت کا مسئلہ درپیش ہے؟ اور حضرت علیؓ سے اس بارے میں مشورہ کیوں نہ کیا؟

ج حضرات خلفائے ثلاثہ نے جنازے میں شرکت فرمائی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کسی حاکم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے جانشین کا تقرر کیا جاتا ہے، امت جانشین اور حاکم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔

س جس طرح ابوبکرؓ خلیفہ ہوئے آپ اس کو اصولاً کیا کہیں گے؟ الیکشن ہو نہیں سکتا، سلیکشن یہ بھی نہیں ہو سکتا، نو مینیشن یہ بھی نہیں، تو کیا معاملہ تھا؟ اور اس کا کیا نام رکھا جائے گا؟ اور کس طرح یہ خلافت جائز قرار دی جائے گی؟

ج تمام صحابہ کرامؓ نے (جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے) حضرت ابوبکرؓ سے بیعت کی، اس سے بڑھ کر انتخاب (الیکشن) کیا ہوگا؟ ایک شخص بھی نہیں تھا جو حضرت ابوبکرؓ کے مقابلے میں خلافت کا مدعی ہو۔

س جناب فاطمہؓ کی دلی حالت مرتے دم تک ان تین خلفائے سے کیسی رہی؟ اگر آپ رضا مند تھیں تو آپ نے اور آپ کے شوہر حضرت علیؓ نے اپنی حیات تک بیعت کیوں نہ کی؟ اور اگر آپ ان لوگوں سے ناراض تھیں اور آپ نے اسی حالت میں انتقال فرمایا تو آپ کا اعتقاد مذہبی وہی ہونا جو شیعوں کا ہے؟

ج حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکرؓ سے راضی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکرؓ سے بیعت بھی کی تھی۔

س مولانا صاحب میرا آخری سوال یہ ہے کہ ابوطالب کافر تھے یا مسلمان؟
ج ان کا اسلام نہ لانا ثابت ہے۔

علامات قیامت:

س ہم آئے دن لوگوں سے سنتے ہیں کہ قیامت آج آئی کہ کل آئی، مگر ابھی تک تو نہیں آئی، کیا اس کی کوئی نمایاں علامتیں ہیں جن کو دیکھ کر آدمی سمجھ لے کہ بس اب قیامت قریب ہے؟ ایسی کچھ نشانیاں بتلا دیں تو احسان عظیم ہوگا۔

ج آنحضرت ﷺ نے آئندہ زمانے کے بارے میں بہت سے امور کی خبر دی ہے۔ جن میں سے بہت سی باتیں تو صدیوں سے پوری ہو چکی ہیں۔ بعض کو ہم نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے دیکھا ہے۔ مثلاً آپ کا یہ ارشاد مبارک :

عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم : اذا وضع السیف فی
امتی لم یرفع عنها الی یوم القیمة۔

ترجمہ : ”حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا : جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی
تو قیامت تک اس سے اٹھائی نہیں جائے گی۔“

ولا تقوم الساعة حتی یلحق قبائل من امتی
بالمشرکین وحتی تعبد قبائل من امتی الاوثان۔
ترجمہ : ”اور قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت
کے کئی قبائل مشرکوں سے جا ملیں گے، اور یہاں تک کہ میری امت
کے کئی قبائل بت پرستی کرنے لگیں گے۔“

وانہ سیکون فی امتی کذابون ثلثون۔ کلہم
یزعم انہ نبی اللہ وانا خاتم النبیین۔ لا نبی بعدی۔

ترجمہ: ”اور میری امت میں تمیں جھوٹے کذاب ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں۔“

ولا تزال طائفة من امتی علی الحق ظاہرین -
لا یضرهم من خالفهم حتی یتا امر اللہ

(رواہ ابو داؤد و الترمذی (مکتوٰۃ ص ۳۶۵)

ترجمہ: ”اور میری امت میں ایک جماعت غالب حیثیت میں حق پر قائم رہے گی۔ جو شخص ان کی مخالفت کرے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ (قیامت) آپہنچے۔“

آخری زمانے کی جنگوں کے بارے میں بھی ملائم کے باب میں آنحضرت ﷺ کا ایک ارشاد مروی ہے :

عن ذی مخبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون انتم وھم عدوا من ورائکم فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتی تنزلون بمرج ذی تلول فیرفع رجل من اھل النصرانیۃ الصلیب فیقول غلب الصلیب فیغضب رجل من المسلمین فیلقہ فعند ذلک تغدر الروم وتجمع للملحمة -

(رواہ ابو داؤد مکتوٰۃ ص ۳۶۷)

ترجمہ: ”حضرت ذی مخبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ تم اہل روم (نصارئ) سے امن کی صلح کرو گے۔ پھر تم اور وہ مل کر مشترکہ دشمن سے جہاد کرو گے پس

تم منصور مظفر ہو گے، غنیمت پاؤ گے اور تم صحیح سالم رہو گے۔ پھر ٹیلوں والی سرسبز و شاداب وادی میں قیام کرو گے پس ایک نصرانی صلیب اٹھا کر کے گا کہ صلیب کا غلبہ ہوا۔ اور ایک مسلمان اس سے مشتعل ہو کر صلیب کو توڑ ڈالے گا۔ تب رومی عہد شکنی کریں گے، اور لڑائی کے لئے جمع ہوں گے۔“

اسلام اور نصرانیت کی یہ جنگ حدیث کی اصطلاح میں ”ملحمہ کبریٰ“ (جنگ عظیم) ملاتی ہے۔ اس کی تفصیلات بڑی ہولناک ہیں، جو ابواب الملاحم میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ یہ جنگ میں قسطنطینیہ فتح ہو گا اور فتح قسطنطینیہ کے متصل دجل کا خروج ہو گا۔ جس امر کی طرف یہاں توجہ دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اہل اسلام اور اہل نصرانیت کا وہ مشترک دشمن کون ہے جس سے یہ دونوں مل کر جنگ کریں گے؟ کیا دنیا کی موجودہ فضا اسی کا نقشہ تو تیار نہیں کر رہی؟

کچھ اصلاح مفاہیم کے بارے میں

س..... علوی مالکی نام کے ایک مکی عالم کی کتاب کا اردو ترجمہ ”اصلاح مفاہیم“ آج کل زیر بحث ہے بعض حضرات اس کتاب کو دیوبندی بریلوی نزاع کے خاتمہ میں مدد و معاون قرار دیتے ہیں تو بعض دوسرے اسے دیوبندی موقف کی تغلیط اور بریلوی موقف کی تائید اور تصدیق سمجھتے ہیں صحیح صورت حال سے نقاب کشائی فرما کر ہماری راہ نمائی فرمائی جائے۔

ج: جی ہاں مکہ مکرمہ کے ایک عالم شیخ محمد علوی مالکی کی کتاب ”مفاهیم یجب ان نصیح“ کافی دنوں سے معرکہ الآراء بنی ہوئی ہے، پاکستان میں اس کا ترجمہ ”اصلاح مفاہیم“ کے نام سے شائع کیا گیا، اور اب ہمارے حلقوں میں اس پر اچھا خلم مانزاع بہا ہے، ”انوار مدینہ لاہور“ ”الخیر ملکن“ اور ”حق چار یار پکڑال“ میں اس پر

سلسلہ میں کئی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ کتاب کے ناشر جناب پروفیسر الحاج احمد عبد الرحمن زید لطفہ نے اس سلسلہ میں اس ناکارہ کی رائے طلب فرمائی، راقم الحروف نے ان کے خط کے جواب میں اس کتاب پر مفصل تبصرہ کا ارادہ کیا اور چند اور اوراق لکھے بھی، لیکن پھر خیال آیا کہ اس کے لئے طویل فرصت درکار ہوگی، اس لئے ایک مختصر سا خط ان کی خدمت میں لکھ دیا، چونکہ اس بارے میں استفسارات کا سلسلہ جاری رہتا ہے چنانچہ حل ہی میں ایک صاحب کا خط آیا اور اس بارے میں اس ناکارہ سے مشورہ طلب کیا گیا، اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس سلسلہ میں اپنی رائے کا اظہار کر دیا جائے۔

لہذا ذیل میں پہلے وہ مختصر سا خط دیا جا رہا ہے جو جناب پروفیسر احمد عبد الرحمن کے نام لکھا گیا تھا، اس کے بعد وہ مفصل خط پیش خدمت ہے جو انہی کے نام لکھنا شروع کیا تھا لیکن اسے ادھر اور اچھوڑ کر مختصر خط لکھنے پر اکتفا کیا گیا اور اس کی تکمیل بعد میں نہ کی اور آخر میں چند حضرات کے خطوط اور اس ناکارہ کی جانب سے ان کے جوابات درج کئے جا رہے ہیں۔ واللہ الموفق اکل خیر وسعادۃ۔

پہلا خط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مخدوم و مکرم جناب پروفیسر احمد عبد الرحمن صاحب زید لطفہ

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ

نامہ کرم مع ہدیہ ”اصلاح مضامین“ کئی دنوں سے آیا رکھا تھا، کثرت مشاغل نے کتاب اٹھا کر دیکھنے کی بھی مہلت نہ دی، ادھر خود طبیعت بھی اس طرف مائل نہ ہوئی، یہ ناکارہ تو طاق نسیان میں بحفاظت رکھ چکا تھا، یکایک خیال آیا کہ

آجناب مختصر جواب ہوں گے، چنانچہ کتاب کو پڑھا، داعیہ پیدا ہوا کہ اس پر کسی قدر مفصل تبصرہ کروں، مگر مشاغل اس کی اجازت نہیں دیتے، اس لئے مختصراً لکھتا ہوں کہ کتاب کے بعض مباحث تو بڑے ایمان افزا ہیں، مگر جناب مصنف نے جگہ جگہ مخمل میں ٹاٹ کی پیوند کاری کی ہے، اور شکر میں اپنے منفرد افکار و مفاہیم کا زہر ملا دیا ہے، لہذا کتاب کے بارے میں اس ناکارہ کی رائے جناب محترم مولانا الحاج الحافظ مفتی عبد الستار دام مجید (صدر مفتی جامعہ خیر المدارس ملتان) کے ساتھ متفق ہے، یہ کتاب ہمارے اکابر دیوبند کے مسلک و مشرب کی ہرگز ترجمان نہیں، اور اس سے امت کے درمیان اتحاد و اتفاق کی جو امیدیں وابستہ کی گئی ہیں وہ نہ صرف موہوم بلکہ معدوم ہیں، اس کے برعکس اس ناکارہ کا احساس یہ ہے کہ امت تو امت، یہ کتاب ہمارے احباب کے درمیان منافرت و مغایرت اور تشتت و انتشار کی موجب ہوگی، اگر کتاب کے ترجمہ اور اس کی اشاعت سے قبل اس ناکارہ سے رائے لی جاتی تو یہ ناکارہ نہ ترجمہ کا مشورہ دیتا، نہ اشاعت کا۔ جن حضرات نے اس پر تقریظات ثبت فرمائی ہیں اس ناکارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے پڑھے محض مولف کے ساتھ حسن ظن اور عقیدت سے مغلوب ہو کر لکھ دی ہیں، اور اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کو ٹھیک طرح سمجھا نہیں، نہ ہمارے اکابر کے مسلک کو صحیح طور پر ہضم کیا ہے، بلکہ اس ناکارہ کو یہاں تک ”حسن ظن“ ہے کہ بہت سے حضرات نے کتاب کے نام کا مفہوم بھی نہیں سمجھا ہوگا، اگر ان سے دریافت کر لیا جائے کہ ”مفہیم یجب ان تصحیح“ کا کیا مطلب ہے؟ تو شاید تیر نشانہ پر نہ لگا سکیں۔ چنانچہ اس کا اردو نام ”اصلاح مفاہیم“ غمازی کرتا ہے کہ فاضل مترجم اس کا مطلب نہیں سمجھے۔ امید ہے کہ ان اجمالی معروضات کے بعد مفصل تبصرے کی حاجت نہ ہوگی۔ دعوات صالحہ کا محتاج اور ملتی

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

ہوں۔ والسلام

دوسرا خط

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جناب مخدوم و مکرم زیدت الطافم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جناب کا گرامی نامہ موصول ہوئے کئی دن ہوئے، جس میں اس ناکارہ سے ”اصلاح مفہیم“ کے بارے میں رائے طلب کی گئی تھی، مگر یہ ناکارہ جناب کے حکم کی تعمیل سے بوجہ چند قاصر رہا :

۱ : ----- یہ ناکارہ اپنے مشاغل میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ ڈاک کا جواب نمٹانے سے بھی عاجز رہا، اور بعض سوالات ایسے تھے جو ایک مقالے کا موضوع تھے، یہ خیال رہا کہ ذرا ان مشاغل سے فرصت ملے تو کتاب کو دیکھوں تب ہی کوئی رائے عرض کر سکوں گا۔ ایسی عذیم فرصتی میں ایک ضخیم کتاب کا سرسری پڑھنا بھی مشکل تھا۔ چونکہ آنجناب کا تقاضا بھی سہلن روح بنا ہوا ہے اس لئے دوسرے مشاغل سے صرف نظر کر کے کتاب کو دیکھا اور جواب لکھنے کی نوبت آئی۔

۲ : ----- اس ناکارہ کو اکابر سلف کی کتابوں سے اکتاہٹ نہیں ہوتی، نہ ان کے مطالعہ سے سیری ہوتی ہے، لیکن ہمارے جدید محققین کے اسلوب و انداز سے ایسی وحشت ہوتی ہے کہ ان کی کتابوں کے چند صفحے دیکھنا بھی اس ناکارہ کے لئے اچھا خاصا مجاہدہ ہے، اس لئے اس کتاب کو اٹھا کر دیکھنے ہی کو جی نہیں چاہا۔

۳ : ----- یہ ناکارہ زندگی بھر لطیفین و مارقین سے نبرد آزما رہا، اور اس کا ہمیشہ یہ ذوق رہا کہ :

تج برائ بر ہر زندیق باش
اے مسلم! پیرو صدیق باش

لیکن اپنوں کی لڑائی میں ”دغل در معقولات“ سے یہ ناکارہ ہمیشہ کتراتا رہا، ”اصلاح مضامین“ کے بارے میں بھی اپنی رائے ظاہر کرنے سے ”پرہیز“ رہا، کیونکہ یہ کتاب خود ہمارے شیخ نور اللہ مرقہ کے حلقہ میں بھی متنازع فیہ بنی ہوئی ہے۔ میرے محترم بزرگ جناب صوفی محمد اقبال مہاجر مدنی اس کے پرزور حامی و موید ہیں، انہی کے حکم سے یہ کتاب عربی سے اردو میں نقل کی گئی، اور انہی کے حکم سے پاکستان میں شائع کی گئی۔ دوسری طرف حضرت شیخ نور اللہ مرقہ کے عقیدت مندوں کا ایک بڑا حلقہ اس کتاب کو ”شکر میں لپٹا ہوا زہر“ قرار دیتا ہے۔ اس ناکارہ کا یہ خیال رہا کہ تیری حیثیت ”نہ تمین میں نہ تیرہ میں“ اس لئے اگر تو اس معرکہ سے گریز ہی کرے تو بہتر ہے، بقول شاعر:

فقلت لمحزون لما التقينا
تجنب لا يقطرک الزحام

چنانچہ قبل ازیں صوفی صاحب زید مجدہ کے احباب کی جانب سے ایک رسالہ ”اکابر کا مسلک و مشرب“ شائع ہوا، اور پھر انہی مضامین کو ”اسلامی ذوق“ نامی رسالہ کی شکل میں شائع کیا گیا، اور اس ناکارہ سے ان دونوں رسالوں کے بارے میں رائے بھی طلب کی گئی، لیکن ”ایاز! بقدر خویش بہ شناس“ کے پیش نظر اس ناکارہ نے ہر سکوت نہیں توڑی، اور ان دونوں رسالوں کے بارے میں کچھ لکھنے سے اغماض کیا۔

۴ : دراصل سکوت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کوئی کسی کی سننے کو تیار نہیں، ہر شخص اپنی رائے ایسے جزم اور اتنی پختگی کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ گویا ابھی ابھی جبرئیل علیہ السلام حکم خداوندی سے نازل ہوئے ہیں، جب

مرتب کے بلوصف فرماتے تھے کہ ابتدائی دور میں (حضرت حکیم الامتؒ سے تعلق سے قبل) مجھ سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ (حضرت بنوریؒ) جیسے حضرات میری کتابوں کو دیکھ کر غلطیوں کی نشاندہی کر دیں تو میں اپنی زندگی میں ان سے رجوع کا اعلان کر دوں۔

عارف باللہ حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی عارفیؒ فرماتے تھے کہ ایک بار مولانا بنوریؒ نے ”بینات“ میں ایک مضمون لکھا، بعد میں مجھ سے ملنے کے لئے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بات جو آپ نے لکھی ہے یہ آپ کی شان کے خلاف ہے۔ فوراً کہنے لگے کہ ”غلطی ہوئی، معاف کر دیجئے، آئندہ نہیں ہوگی۔“ حضرت ڈاکٹر صاحبؒ اس بات کو نقل کر کے فرماتے تھے کہ ”بھئی! مولانا بنوریؒ بڑے آدمی تھے۔“ حضرت بار بار یہ فقرہ دہراتے۔

یہ ہمارے ان اکابرؒ کے واقعات ہیں جن کو ان گنہ گار آنکھوں نے دیکھا، ہمارے شیخ برکۃ العصر، قطب العالم مولانا محمد زکریا مہاجر مدنیؒ کے یہاں تو مستقل اصول تھا کہ جب تک ان کی تحریر فرمودہ کتاب کو دو محقق عالم دیکھ کر اس کی تصدیق و تصویب نہیں فرمادیتے تھے وہ کتاب نہیں چھپتی تھی۔ اسی سے قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے اسلاف سلف صالحینؒ کی بے نفسی، اخلاص و للہیت اور فنائیت کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن اب ہمارے یہاں استبدادِ رائے کا ایسا غلبہ ہے کہ نہ کوئی کسی کی سننے کو تیار، نہ ماننے کو۔ الا ماشاء اللہ۔ اس لئے یہ ناکارہ اپنے احباب کے درمیان متنازعہ فیہ مسائل میں اظہارِ رائے سے ہچکچاتا ہے۔ کہ اول تو اس ناکارہ کی رائے کی کوئی قیمت ہی نہیں، پھر اظہارِ رائے سے اصلاح کی توقع بہت کم ہوتی ہے، بلکہ اگر اپنی رائے کسی صاحب کے خلاف ہوئی تو قلوب میں منافرت پیدا ہونے کا خطرہ قوی ہے۔

حیۃ الصلوٰۃ (ج ۲، ص ۱۲۰) میں حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہما

کا ایک خط حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام نقل کیا ہے جس کے آخر میں یہ بھی لکھا تھا کہ ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آخری زمانے میں اس امت کا یہ حل ہو جائے گا کہ ظاہر میں بھائی بھائی ہوں گے، اور باطن میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ ہم نے یہ خط آپ کی ہمدردی و خیر خواہی کے لئے لکھا، خدا کی پناہ! کہ آپ اس کو کسی اور چیز پر محمول کریں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ :

”آخری زمانے کے بارے میں آپ حضرات نے جو کچھ لکھا ہے آپ اس کے مصداق نہیں اور نہ یہ زمانہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہو گا جس میں رغبت و رعبت ظاہر ہو جائے گی، اور لوگوں کی رغبت ایک دوسرے سے دنیاوی مفادات کی غرض سے ہوگی، بلاشبہ آپ حضرات نے جو کچھ لکھا ہے وہ خیر خواہی و ہمدردی کے طور پر لکھا ہے، اور مجھے اس سے استغنا نہیں، اس لئے ازراہ کرم مجھے لکھتے رہا کیجئے۔“

الغرض مذکورہ وجوہات کی بنا پر یہ ناکارہ ”اصلاح مغایم“ کے بارے میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے میں متامل تھا، اور جی یہی چاہتا کہ میں کچھ نہ لکھوں، لیکن پھر خیال ہوا کہ آپ مختصر جواب ہوں گے، اور آپ کو جواب نہ ملنے کی شکایت ہوگی۔ اس لئے محض امتثال حکم کے لئے لکھتا ہوں ورنہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا اور میری تحریر کیا؟ دعا کرتا ہوں کہ میری یہ تحریر فتنہ میں اضافہ کا باعث نہ بنے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی۔ وہ رحیم و کریم میری تحریر کے شر سے اپنے بندوں کو محفوظ فرمائے، اور میری غلطیوں کی پردہ پوشی فرمائے، انہ رحیم و ودود۔

کتاب ”اصلاح مغایم“ کے سرسری مطالعہ سے اس ناکارہ نے جو امور نوٹ

کئے، اگر ان پر مفصل گفتگو کی جائے تو اچھی ضخیم کتب بن جائے گی، اس لئے جزیات مسائل پر گفتگو کرنے کے بجائے چند اصولی امور کی نشاندہی پر اکتفا کروں گا، واللہ ولی التوفیق۔

اول : — جناب مصنف سعودیہ میں اقامت پذیر ہیں، اور اس ماحول میں ایسے حضرات کی آواز غالب ہے جو ذرا ذرا سی باتوں پر شرک کا فتویٰ صادر کرتے ہیں، تو سل کا شد و مد سے انکار کرتے ہیں، اور آنحضرت ﷺ کے روضہ مقدسہ کی زیارت کے ارادے سے سفر کرنے کو بھی روا نہیں سمجھتے، جناب مصنف کا مطلع نظر ان حضرات کی تشدد پسندی کی اصلاح ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ دلائل کے ساتھ ان حضرات کے رویے میں لچک اور اعتدال پیدا کیا جائے۔ ہندوپاک کا خرافاتی ماحول جناب مصنف کے سامنے نہیں، اور وہ اس سے واقف نہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے عوام کیسی کیسی بدعت و خرافات میں مبتلا ہیں، اس لئے ان عوام کی اصلاح جناب مصنف کے پیش نظر نہیں۔ اسلئے فطری بات ہے کہ جناب مصنف کی تحریر میں سلفی حضرات کی شدت بے جا کی اصلاح کی کوشش تو نظر آتی ہے، کہ یہی ان کی کتب کا اصل موضوع ہے، لیکن عوام کی غلط روی و کج فکری کی اصلاح ان کی تحریر میں نظر نہیں آتی۔ اس کے برعکس ہمارے اکابر دیوبند کو دونوں فریقوں کے افراط و تفریط سے واسطہ رہا، سلفی حضرات کی شدت و خشکی سے بھی، اور عوام کی عامیانہ روش سے بھی۔ اس لئے ہمارے اکابر افراط و تفریط کے درمیان راہ اعتدال پر قائم رہے اور انہوں نے بڑی خوبصورتی و کامیابی کے ساتھ میزان اعتدال کے دونوں پلوں کو برابر رکھا :

در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق
ہر ہوسنا کے نہ داند جام و سندان باخشن

الغرض ان متنازع فیہ مسائل میں جو اعتدال و توازن ہمارے اکابر کے یہاں نظر آتا ہے اسے یہ ناکارہ ”لسان المیران“ سمجھتا ہے۔ ہمیں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جناب مصنف کی یہ کتاب ہمارے اکابر کے ذوق و مسلک کی ترجمانی نہیں، بلکہ اس کا پہلہ اہل بدعت کی طرف جھکا ہوا ہے، لہذا جن حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ مالکی صاحب کی یہ کتاب ہمارے اکابر کے مسلک کی ترجمانی کرتی ہے اس ناکارہ کے خیال میں ان حضرات نے نہ تو ہمارے اکابر کے مسلک و مشرب کو ٹھیک طرح سے ہضم کیا ہے اور نہ انہوں نے مالکی صاحب کی کتاب ہی کو دقت نظر سے پڑھا ہے۔

دوم۔ کتاب پر بہت سے بزرگوں کی تقریظیں ثبت ہیں، جن کو ایک نظر دیکھنے کے بعد قاری مرعوب ہو جاتا ہے، ان بزرگوں کی تقریظ و تصدیق کے بعد مجھ ایسے کم سواد کے لئے بظاہر اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن اس ناکارہ کے خیال میں جن بزرگوں نے اس کتاب پر تقریظیں ثبت فرمائی ہیں انہوں نے حرفاً حرفاً اس کتاب کا مسودہ پڑھنے اور جناب مصنف کے مقاصد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں فرمائی، یا تو ان بزرگوں نے کتاب کا مسودہ دیکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی، یا ان کو غور و تامل کا موقع نہیں ملا، محض جناب مصنف کی عقیدت و احترام میں یا بعض کسی لائق احترام بزرگ کی تقریظ دیکھ کر انہوں نے بھی کتاب پر صلو کر دیا۔ ایسی تقریظیں لائق اعتنا نہیں۔

آج کل محض مصنف کے ساتھ حسن ظن کی بنیاد پر تقریظیں لکھنے کا عام رواج ہے، اور اس ناکارہ کے نزدیک یہ روش لائق اصلاح اور یہ رواج لائق ترک ہے۔ خود اس ناکارہ کو ذاتی طور پر اس کے ناخوشگوار نتائج کا تجربہ ہوا ہے، اس ناکارہ کا ذوق خود اپنی کتابوں کے بارے میں یہ رہا ہے کہ اپنی کسی کتاب پر اپنے بزرگوں

کو ”بطور تبرک چند کلمات“ لکھنے کی کبھی زحمت نہیں دی، نہ اس کی فرمائش کی، کیوں کہ ہمیشہ یہ خیال رہا کہ ان اکابر کے بے حد قیمتی اوقات میں اتنی گنجائش کہاں؟ کہ مجھ ایسے بیکار کی ڈولیدہ تحریر پڑھیں اور اپنے قیمتی اوقات کا خون کریں۔ لاعلم بغیر پڑھے ہی ”کلمات تبرک“ تحریر فرمائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نڈان کی غلطیوں میرے بزرگوں کے سر آن پڑیں گی، چنانچہ اس ناکارہ کارِ رسالہ ”اختلاف امت اور صراطِ مستقیم“ جو تمام اکابر نے پسند فرمایا، اور ہندوپاک کے بہت سے ناشرین نے ہزاروں کی تعداد میں اسے شائع کیا مگر اس ناکارہ نے کسی بزرگ سے تقریظ نہیں لکھوائی، سنا ہے کہ ہمارے شیخ برکۃ العصر نور اللہ مرقدہ کی مجلس میں بھی یہ پورا رسالہ حرفاً حرفاً پڑھا گیا، اور حضرت نور اللہ مرقدہ کے سامعہ مبارک سے گزرا، لیکن اس ناکارہ کے دل میں کبھی اس کی ہوس پیدا نہیں ہوئی کہ کسی بزرگ سے اس پر تقریظ لکھوائی جائے اور اپنے کھوٹے سکوں کو بزرگوں کی تقریظات کی مر سے چالو کیا جائے (اس ناکارہ کی دو کتابوں پر میرے حضرت بنوریؒ نے مقدمہ تحریر فرمایا تھا، مگر میری خواہش اور فرمائش کے علی الرغم۔ اس کی تفصیل کا موقع نہیں)۔

الغرض کتب پڑھے بغیر اس پر تقریظیں لکھوانے اور لکھنے کا رواج اس ناکارہ کے خیال میں صحیح نہیں، یہ روش لائق اصلاح ہے، اس ناکارہ کا خیال ہے کہ جناب علوی مالکی صاحب کی کتب ”مفہیم یجب ان نصیح“ (عربی) پر تقریظات کا جو انبار نظر آرہا ہے، یہ جناب مصنف کے احترام میں بغیر کتب پڑھے لکھی گئی ہیں، یا کسی لائق احترام شخصیت کو دیکھ کر ان کی تقلید میں صلو کر دیا گیا ہے، اس لئے اگر یہ ناکارہ اس کتب کے بارے میں ایسی رائے کا اظہار کر رہا ہے جو تقریظ لکھنے والے بزرگوں کی توثیق و تصدیق کے خلاف ہو تو اس کو ان بزرگوں کے حق میں سوء ادب کا ارتکاب نہ سمجھا جائے، اور نہ ان اکابر کے علم و فضل کے منافی قرار دیا

جائے، کیونکہ بزرگوں ہی کا ارشاد ہے کہ :

گاہ باشد کہ کودک نادان

بہ غلط بر ہدف زند تیرے

سوم : ----- اوپر عرض کرچکا ہوں کہ جناب مصنف کا اصل مدعا سلفی حضرات کے تشدد کی اصلاح ہے، جو زیر بحث مسائل میں ان کے یہاں پایا جاتا ہے اور جس میں وہ کسی نرمی اور پلک کے روادار نہیں۔ جناب مصنف ان کو اپنی اس شدت میں فی الجملہ معذور بھی سمجھتے ہیں، چنانچہ لکھتے ہیں :

”ان کو ہم اپنے حسن ظن کی بنا پر معذور سمجھیں گے، اور کہیں گے کہ نیت تو ان کی صحیح ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس طرح ان لوگوں نے کیا ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ ان حضرات سے ایک بات رہ گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں حکمت و مصلحت اور عمدہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے۔“

(اصلاح سفایم ص ۴۹)

یہ دو اصول جو جناب مصنف نے کتب کے آغاز ہی میں قلمبند کئے ہیں، بڑے ہی قیمتی اور زریں اصول ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہئے کہ داعیانہ اسلوب کی روح بولہاں ہیں۔ ایک یہ کہ اپنے مخالفین، بددین، کفرین تک کے بارے میں بھی یہ حسن ظن رکھا جائے کہ ان کی تنقید کا نشانہ اگر اخلاص ہے، اور وہ واقعاً رضائے الہی کے لئے ایسا کر رہے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ معذور ہیں بلکہ انشاء اللہ ملجور بھی۔

دوم یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے بلند پایہ کام میں بھی حکمت و مصلحت کے مطابق احسن سے احسن طریق اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

مجھے یہ توقع تھی کہ جناب مصنف نے جس داعیانہ اسلوب کی نشاندہی فرمائی ہے وہ خود بھی اس کی پابندی فرمائیں گے اور ان کی یہ کتب اسلوب دعوت کا شاندار مرقع ہوگی، اور وہ متنازع فیہ مسائل کو قلمبند کرتے ہوئے ایسا عمدہ طریق اپنائیں گے کہ ان کی بات بڑی خوشگواہی سے ان کے قاری کے گلے سے اتر جائے۔ بلاشبہ فطری طور پر ہماری یہ خواہش ہوگی کہ جس بات کو ہم حق اور صحیح سمجھتے ہیں دوسرے لوگ بھی اس کی حقانیت کے قائل ہو جائیں، لیکن ہم اپنی بات احسن طریق سے مخاطب کو سمجھانے کے مکلف ہیں، اس کو منوانے کے ہم مکلف نہیں، ہم نے بڑی خوش اسلوبی سے اپنی بات مخاطب کے سامنے پیش کر دی، ہم اپنے فریضہ سے بسکدوش ہو گئے، آگے اسے مخاطب مانتا ہے یا نہیں؟ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کی صوابدید ہے۔

مجھے افسوس ہے کہ جناب مصنف، جن حضرات کو حسن ظن کی بنا پر معذور سمجھتے ہیں، انہی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے داعیانہ اور مصلحانہ انداز مخاطب اختیار نہیں فرمایا، بلکہ مناظرانہ و مجلوانہ انداز اختیار کیا ہے۔ اور اگر یہ بات یہیں تک محدود رہتی تب بھی فی الجملہ اسے گوارا کیا جاسکتا تھا، مگر افسوس ہے کہ جناب مصنف نے اپنی تحریر میں ترشی بلکہ تلخی کا عنصر اس قدر تیز کر دیا ہے کہ یہ توقع از بس مشکل ہے کہ ان کی بات ان کے مخاطب کے گلے سے بہ آسانی اتر جائے گی، مصنف نے شاید ہی کوئی نکتہ ایسا اٹھایا ہو جس میں انہوں نے اپنے مخالفوں کو جاہل، غبی، کم عقل، کم فہم، تنگ نظر، بد فہم جیسے خطابات سے نہ نوازا ہو۔

مثلاً ”خالق و مخلوق کا مقام“ کے زیر عنوان یہ ذکر کرتے ہوئے کہ حق تعالیٰ شانہ نے آنحضرت ﷺ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جن کی بنا پر آنحضرت ﷺ دوسرے افراد بشر سے ممتاز ہیں، مصنف لکھتے ہیں :

”یہ امور بہت لوگوں پر، ان کی کم عقلی، کم فہمی، تنگ نظری، اور بد فہمی کی وجہ سے مشتبہ ہو گئے، تو انہوں نے جلدی سے ان امور کے قائلین پر کفر اور ملت اسلامیہ سے خروج کا حکم لگادیا۔“

(اصلاح مفائیم، ص ۵۷)

ایک جگہ مخالفین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں :

”یہ واضح جہالت ہے۔“

(اصلاح مفائیم ص ۶۵)

مترجم کا یہ ترجمہ اصل عربی متن کے مطابق نہیں، اصل متن کے الفاظ یہ ہیں : ”وہذا جہل محض۔“ اور یہ ”محض جہالت ہے“ یا ”خالص جہالت ہے۔“

ایک اور جگہ لکھتے ہیں :

”حالا نکه حقیقت میں یہ جہالت و تعنت ہے۔“

(مفائیم عربی ص ۹۲)

الغرض کتب میں مسلسل یہی انداز چلا گیا ہے، اور جناب مصنف نے اپنے موقف سے اختلاف رکھنے والوں کے بارے میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے میں کسی تکلف سے کام نہیں لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر جناب مصنف کے پیش نظر واقعی اس طبقہ کی اصلاح ہے تو ان کی اصلاح اس انداز گفتگو سے مشکل ہے، بقول غالب :

نکلا چاہتا ہے کلام طعنوں سے تو اے غالب!
ترے بے مہر کہنے پر بھلا وہ مہرباں کیوں ہو؟

اس ناکارہ کا خیال ہے کہ سعودیہ کے جن تشدد حضرات کی اصلاح کے لئے جناب مصنف نے خامہ فرسائی کی ہے وہ اس کتب کے مطالعہ سے اصلاح پذیر نہیں ہوں گے بلکہ ان متوحش الفاظ و خطابت کو پڑھ کر ان کے موقف میں مزید شدت پیدا

ہو جائے گی۔ اس کتاب کے خلاف جوابی کتب و رسائل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ادھر کچھ عرب حضرات مصنف کی تائید و حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے، اور قلمی جہاد کریں گے، یوں یہ کتاب متعلقہ حلقہ کی اصلاح کے بجائے ایک نئے معرکہ کارزار کی راہ ہموار کرے گی۔

یہ تو سعودی ماحول میں اس کتاب کے آثار و نتائج ظاہر ہوں گے، جہاں تک ہمارے ہند و پاک کے ماحول کا تعلق ہے میں اوپر ذکر کر چکا ہوں کہ ان متنازع فیہ مسائل میں یہاں تین فریق پہلے سے موجود ہیں۔ ایک گروہ انہی سلفی حضرات کا ہے جن کا تذکرہ اوپر آچکا ہے، ان پر تو وہی اثرات ہوں گے جو ابھی ذکر کر چکا ہوں، دوسرا گروہ ہمارے اکابر دیوبند کا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ یہ کتاب ہمارے اکابر کے ذوق و مشرب کے ساتھ کوئی میل نہیں کھاتی، دیوبندی حلقہ میں یہ کتاب افتراق و انتشار کو جنم دے گی، کچھ حضرات اس کتاب کی تائید و حمایت میں اکابر دیوبند کے مسلک کو اس کتاب کے مطابق ڈھالنے کی سعی فرمائیں گے۔ اور کچھ حضرات اس سے برأت کا اعلان و اظہار فرمائیں گے۔ یوں اہل حق کے طبقہ میں ایک نئے انتشار و خلفشار کا دروازہ کھلے گا۔ البتہ تیسرا گروہ بریلوی حضرات کا ہے، وہ اپنے موقف کی تائید و حمایت اور ہمارے اکابر کی تجلیل و تحمیق کے لئے اس کتاب کے خوب حوالے دیں گے، اور کتاب پر مثبت شدہ بھاری بھرکم تقریظات کے ذریعہ ان کو دیوبندی حلقہ پر الزام قائم کرنے میں اچھی خاصی آسانی ہو جائے گی۔ کاش! کہ طباعت سے پہلے اس سلسلہ میں مشورہ کر لیا جاتا تو اس ناکارہ کی رائے میں اس کی اشاعت آپ کی جانب سے نہ ہوتی۔

چہارم: — جس طرح ہر شیخ کی نسبت اپنا ایک خاص رنگ رکھتی ہے، جو

اس شیخ کے حلقہ کے اکثر منسبین پر نمایاں ہوتی ہے، مثلاً رائے پوری حضرات کی نسبت کا رنگ ان کے حلقہ پر اس قدر نمایاں ہے کہ آدمی دور ہی سے دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ یہ حضرات رائے پوری سلسلہ سے منسلک ہیں۔ اسی طرح حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کے حلقہ پر حضرت کی نسبت کا رنگ اتنا نمایاں ہے کہ ایک صاحب بصیرت آسانی سے پہچان لیتا ہے کہ ان حضرات پر حضرت حکیم الامت کا رنگ غالب ہے۔ وعلیٰ هذا الغرض جس طرح ہر شیخ کی نسبت کا ایک رنگ ہوتا ہے، اسی طرح ہر مصنف کا بھی ایک خاص رنگ ہوتا ہے، جو اس کے حلقہ عقیدت پر غالب اور نمایاں ہوتا ہے۔ مودودی صاحب کی تحریر کا ایک خاص رنگ ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کی تحریر کا ایک خاص رنگ ہے وغیرہ وغیرہ۔

جناب علوی مالکی صاحب نے بھی زیر گفتگو کتب ”مغایم“ میں اپنا ایک خاص رنگ بھرا ہے، جس کی طرف اوپر اشارہ کر چکا ہوں، یعنی اپنے موقف سے اختلاف رکھنے والوں کو کم عقل، کم فہم، تنگ نظر، جاہل، بد فہم اور متعنت سمجھتا، اب جو حضرات جناب مالکی صاحب سے عقیدت و ارادت رکھتے ہوں گے وہ اسی رنگ کو اپنائیں گے، اور یہی رنگ ان پر غالب ہو جائے گا، اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ جناب مصنف سے فرط عقیدت کی بنا پر ان سے ذرا سا اختلاف کرنے کو بھی تنگ نظری، جہالت و بد فہمی پر محمول کریں گے، یا اس اختلاف کا نشاۃ و علو اور تعنت و ہٹ دھرمی کو قرار دیں گے۔ ظاہر ہے کہ جن حضرات پر یہ رنگ غالب ہو وہ دوسرے کی بات کو نہ تو صبر و تحمل سے سنیں گے، نہ مسئلہ کے دلائل پر غور کریں گے، نہ ان کے لئے ہمارے اکابر کا حوالہ مفید ہو گا۔ کیونکہ جب ان حضرات کے دل میں بطور عقیدت یہ بات جم گئی ہے کہ جناب محمد مالکی علوی صاحب ہی عاقل و فہیم ہیں، وہی عالم و خوش فہم ہیں، اور وہی منصف و وسیع النظر ہیں تو ان کے مقابلہ میں دوسروں کی بات کیا وقعت

رکھے گی؟

یہ ایک ایسی صورت حال ہے جس کے تصور ہی سے یہ ناکارہ پریشان ہے کہ جناب علوی صاحب کے عقیدت مندوں سے انہام و تفہیم کی کیا صورت کی جائے؟ اور ان کے دل پر کس طرح دستک دی جائے؟ واللہ المستعان، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور اس پریشانی میں اس وقت چند در چند اضافہ ہو جاتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کے حلقہ ہی کے حضرات جناب مالکی صاحب کے دام عقیدت و محبت کے اسیر ہیں، اور اپنے اکابر کے مسلک و مشرب کو علوی صاحب کے نظریات پر ڈھال رہے ہیں، فالی اللہ المشنکی، کاش! اللہ تعالیٰ ہمیں تواضع اور فتائیت جو ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ کا خصوصی رنگ تھا، اس کا کوئی شمع بھی نصیب فرماوے۔ تو آپس کے تشدد و انتشار کے منحوس سائے سے ہم محفوظ رہیں۔

پنجم: — اس ناکارہ نے یہاں تک جو کچھ لکھا وہ یہ سمجھ کر لکھا کہ جناب شیخ محمد علوی مالکی صاحب خوش عقیدہ عالم ہیں، اور ان کے پیش نظر صرف تشدد حضرات کی اصلاح ہے، لیکن ”حق چار یار“ میں حضرت مولانا قاضی مظہر حسین مدظلہ العالی نے بریلوی مکتب کے رسالہ ماہنامہ ”جہان رضا لاہور“ کے حوالہ سے یہ عجیب و غریب انکشاف کیا ہے کہ جناب مصنف محمد علوی مالکی دراصل بریلوی عقیدہ کے حامل اور فاضل بریلوی جناب مولانا احمد رضا خان مرحوم کے بیک واسطہ خلیفہ ہیں، اور جناب علوی صاحب کی فاضل بریلوی سے عقیدت کا یہ عالم ہے کہ علوی صاحب ان کے بارے میں فرماتے ہیں:

”نحن نعرف تصنیفاته ونالیفاته فحبه

علامة السنة وبغضه علامة البدعة“۔

ترجمہ: ”ہم امام احمد رضا کو ان کی تصانیف اور تالیفات کے ذریعہ

جانتے ہیں، پس ان سے محبت رکھنا سنت کی علامت اور ان سے
علاوہ بدعت کی نشانی ہے۔“

(اس تحریر کے بعد حضرت مولانا قاضی مظہر حسین مدظلہ العالی کے پورے
مضمون کا فوٹو ماہنامہ ”حق چار یار“ سے نقل کیا جا رہا ہے)
حضرت قاضی صاحب مدظلہ العالی کے اس انکشاف کے بعد غور و فکر کا زاویہ
یکسر بدل جاتا ہے اور صاف نظر آنے لگتا ہے کہ :

۱: ————— ”اصلاح مفہیم“ دراصل بریلوی مکتب فکر کے ایک فاضل اور جناب
مولانا احمد رضا خان بریلوی مرحوم کے ایک غالی عقیدت مند کی تالیف ہے جو بریلوی
عقائد و نظریات کی نشر و اشاعت کے لئے مرتب کی گئی ہے۔

۲: ————— اس کتاب کا مدعا صرف سلفیوں کے تشدد کی اصلاح نہیں (جیسا کہ میں
نے بطور حسن ظن اس کا اوپر اظہار کیا تھا) بلکہ اس کا اصل ہدف دیوبندی حضرات
کے مقابلہ میں بریلوی حضرات کے نقطہ نظر کی بھرپور حمایت و تائید ہے۔

۳: ————— جلیل، غبی، کم فہم، بد فہم اور متعنت وغیرہ الفاظ کی تکرار سے مقصود
دراصل اکابر دیوبند (حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوہیؒ سے ہمارے شیخ برکتہ
العصر مولانا محمد زکریا صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ تک تمام اکابر) کی تجلیل و تمجید ہے۔

۴: ————— جناب مصنف نے دیوبندی حضرات کی تقریظوں کا جو انبار لگایا ہے
اس کی اصل غرض بھی ظاہر ہوتی ہے کہ تقریظات کا یہ اہتمام دراصل اکابر دیوبند
کے خلاف خود دیوبندی حضرات سے ”اجتہادی فتویٰ“ لینا ہے، تاکہ یہ تمام تقریظات
کنندہ مکتب بھی اپنے اسلاف کو جلیل و نادر قرار دینے میں متفق ہو جائیں۔

۵ : — بریلوی حضرات کے خیالات سعودی مشائخ کے بارے میں سب کو معلوم ہیں لیکن جناب مصنف علوی مالکی نے ازراہ احتیاط شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ اور شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی کا نام بڑے احترام سے لیا ہے اور جگہ جگہ ان کے حوالوں سے اپنی کتاب کو مرصع و مزین کیا ہے۔

ایک ایسا شخص جو مولانا احمد رضا خان بریلوی کی محبت کو سنی ہونے کی اور ان کی مخالفت کو بدعتی ہونے کی علامت قرار دیتا ہو، اس سے ان سعودی اکابر کی مدح و تحسین کچھ عجیب سی بات معلوم ہوگی، لیکن یہ شاید ان کی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر سعودی ماحول میں اس کتاب کا شائع ہونا مشکل تھا۔

۶ : — میرے محترم بزرگ جناب صوفی اقبال صاحب زید مجدد اور ان کے رفقا جو جناب مصنف علوی مالکی صاحب کی کتاب کے بے حد مداح ہیں، اور اس کی نشر و اشاعت میں سعی یلین فرما رہے ہیں، ان کو بھی اس ناکارہ کی طرح جناب مصنف سے حسن ظن رہا ہوگا، اور یہ خیال ہوا ہوگا کہ یہ بزرگ (جو بہت سی نسبتوں کے جامع ہیں) سلفی تشدد کے مقابلہ میں ”جہاد کبیر“ فرما رہے ہیں، اس لئے حتی الامکان ان کی اعانت واجب ہے۔ ان حضرات کو جناب مصنف کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی، کیونکہ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ :

خبث باطن نہ گردد سالما معلوم

اگر یہ روایت صحیح ہے کہ جناب صوفی صاحب زید مجدد جناب علوی مالکی صاحب کے باقاعدہ حلقہ گوش بن گئے ہیں تو یہ بھی اسی نلوا تھی اور حقیقت تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ مجھے توقع ہے کہ جلد یا بدیر جیسا ان پر اصل حقائق منکشف ہوں گے تو یہ حضرات اپنے موقف پر نظر ثانی میں کسی پس و پیش کا اظہار

نہیں فرمائیں گے۔

۷ : — جب شیخ علوی مالکی صاحب کا بریلوی طبقہ سے منسلک ہونا عالم آشکارا ہو چکا ہے تو ان کی کتاب کے نکات پر دیوبندی بریلوی اتحاد و مفاہمت کی دعوت دینا دراصل دیوبندیوں کو بریلوی حضرات کے موقف کی حقانیت کے تسلیم کرنے کی دعوت دینا ہے۔ اور یہ بات بھی کچھ کم عجوبہ نہیں کہ یہ ایک طرفہ دعوت دیوبندی اکابر کے منتسب کی طرف سے دی جا رہی ہے۔ مولانا احمد رضا خان مرحوم کی جماعت کا ایک فرد بھی اس دعوت میں نمایاں نہیں۔ اس لئے دوسرے لفظوں میں بلا تکلف یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ دیوبندیوں کو بریلوی بن جانے کی دعوت ہے، اور یہ کہ ہمارے اکابر جو بدعات کے طوفان کے مقابلہ میں اب تک سد سکندری بنے رہے ہیں، اب اس دیوار کو توڑ دیا جائے، اور عوام کو بدعات کی وادیوں میں بھٹکنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا جائے۔ ولا فعل اللہ ذلک۔

یہ اس ناکارہ نے ارتجلاً چند نکات عرض کر دیئے ہیں، دل کو لگیں تو قبول فرمائیے ورنہ ”کلاسے بد بریش خاوند“۔ امید ہے مزاج سابی بعافیت ہوں گے۔ والسلام

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

تیسرا خط

جناب حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب مدظلہ، اللہ

تعالیٰ آپ کی زندگی مبارک میں برکتیں عطا فرمائے۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد عرض ہے کہ میں یہ عریضہ

نہایت دکھ کے ساتھ لکھ رہا ہوں کہ ایک عرصہ سے حضرت

مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم کا مرید ہوں اور حضرت سے محبت بھی ہے۔ ان کے بارے میں دل بالکل صاف ہے لیکن کتاب ”اصلاح مفاہیم“ کی تائید کی وجہ سے ایک عالم دین کہتے ہیں کہ اب ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں رہا لہذا تمہاری بیعت درست نہیں، حضرت نے مجھے جو معمولات بتائے ان پر عمل کر رہا ہوں۔ آپ بھی اسی سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں اس لئے عرض ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہئے؟ میرے لئے جو راستہ اختیار کرنا چاہئے ارشاد فرمائیں؟ کیونکہ آپ کو بھی حضرت اقدس شیخ الحدیثؒ سے دولت خلافت نصیب ہوئی ہے اس لئے بہتر رائے دیں گے۔ شکریہ!

آپ بزرگوں کا عقیدت مند ایک بندہ خدا
نوٹ: یہ حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف بھی ذہن بناتے ہیں
اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے۔

جواب

محترم و مکرم! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت مولانا عزیز الرحمن مدظلہ کے ساتھ اس ناکارہ روسیہ کو بھی نیاز مندی کا تعلق ہے، وہ میرے خواجہ تاش ہیں، اور اس ناکارہ سے کہیں بہتر و افضل ہیں، تاہم ”اصلاح مفاہیم“ کے مضامین سے اس ناکارہ کو اتفاق نہیں، اور یہ ہمارے اکابر حضرت قطب العالم گنگوہی نور اللہ مرقدہ سے لے کر ہمارے شیخ برکتہ العصر قطب العالم قدس سرہ تک کے مذاق و مشرب کے قطعاً خلاف ہے۔ اس ناکارہ نے کتاب کے ناشر مولانا احمد عبد الرحمن صدیقی زید لطف کے

اصرار پر اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ان کے نام ایک خط میں کرویا ہے۔

کتاب کے مصنف جناب علوی مالکی صاحب دراصل بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ سنا ہے کہ ہمارے صوفی محمد اقبال صاحب زید مجدد ان سے باقاعدہ بیعت ہو گئے، اس لئے ان کی کتاب کی اشاعت کرنے لگے۔ واللہ اعلم، یہ روایت کہاں تک صحیح ہے۔ جناب مولانا عزیز الرحمن صاحب زید مجدد صوفی صاحب سے بہت ہی اخلاص رکھتے ہیں اس لئے وہ بھی اپنے رفقا کے ساتھ اس کے پرزور موید ہو گئے، اور اس تحریک کا نام ”دیوبندی بریلوی اتحاد کی مخلصانہ کوشش“ رکھ لیا، حالانکہ ہمارے اکابر کی طرف سے تو کبھی افتراق ہوا ہی نہیں تھا کہ ان کو اتحاد کی دعوت دی جائے، جن حضرات (بریلویوں) کی طرف سے افتراق ہوا تھا ان کو اتحاد کی دعوت و تلقین ہونی چاہئے۔

بہر حال اس ناکارہ کے خیال میں یہ بزرگ جو ”اصلاح مفاہیم“ کی بنیاد پر ”دیوبندی بریلوی اتحاد“ کی دعوت لے کر اٹھے ہیں، یہ بزرگ اپنی اس تحریک میں مخلص ہیں، تاہم ان کا موقف چند وجوہ سے درست نہیں۔ (والعلم عند اللہ)

اول : ----- یہ کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں سالہا سال رہنے اور خلافت و اجازت کی خلعت سے سرفراز ہونے کے بعد ان کا کسی علوی مالکی سے رشتہ عقیدت و بیعت استوار کرنا چہ معنی؟ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہئے تھا، یہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ سے تعلق و وابستگی سے بے وفائی ہے۔

دوم :- ان حضرات نے جناب علوی مالکی صاحب کی حقیقت اور ان کے نظریات کی گہرائی کو نہیں سمجھا، اور یہ کہ ان صاحب کی شخصیت کی تکوین کن کے

ہاتھ سے ہوئی ہے؟ اگر ان حضرات کو علم ہوتا کہ یہ حضرت دراصل جناب مولانا احمد رضا خان کے خانوادہ کے ساختہ پرداختہ ہیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ حضرات ان صاحب کے حلقہ عقیدت میں شامل نہ ہوتے اور ان کے نظریات کی ترویج و تشریح میں اپنی صلاحیتیں صرف نہ فرماتے۔

سوم : ————— ”اصلاح مفاہیم“ کے ذریعہ ان حضرات نے دیوبندی حلقہ کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں فریقوں کے درمیان اختلاف و نزاع کا جو میدان کارزار پون صدی سے گرم رہا ہے اس میں غلطی اکابر دیوبند ہی کی تھی، اب یہ حضرات چاہتے ہیں کہ دیوبندیوں کو ان کی غلطی کا احساس دلا کر اس غلطی کی اصلاح پر آمادہ کیا جائے۔ دوسری طرف بریلوی حضرات کی اصلاح کی کوشش نام کو بھی نہیں، گویا سارا قصور اکابر دیوبند کا تھا، اہل بدعت اپنے طرز عمل میں سراسر معصوم اور حق بجانب ہیں، چنانچہ بریلوی حضرات اس کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں، اور رسائل میں اس کا برملا اظہار کرنے لگے ہیں، غور کیا جاسکتا ہے کہ اصلاح کی یہ ایک طرفہ ٹریفک ————— خواہ وہ کتنے ہی جذبہ اخلاص پر مبنی ہو ————— کہاں تک مبنی برحق اور مشمر خیر ہو سکتی ہے؟

چہارم : ————— اصغر کا کام اکابر کی اتباع و تقلید اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، نہ کہ ان کی اصلاح۔ یہ ناکارہ اپنے اکابر کا کمترین نام لیوا ہے، اور اپنے اکابر کو ارباب قوت قدسیہ سمجھتا ہے، دوسرے لوگ برسوں کی جھک مارنے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچیں گے میرے یہ اکابر اپنی فراست اور قوت قدسیہ کی برکت سے پہلے دن اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے، لیکن ”اصلاح مفاہیم“ کی تحریک کی روح یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے غلطی کی تھی۔ اب ان کے اصغر کو چاہئے کہ اپنے بڑوں کی غلطی کی اصلاح کریں۔ انا

لہ وانا الیہ راجعون۔

پنجم : ----- ان حضرات نے یہ تو دیکھا کہ اگر دیوبندی، رد بدعت میں ذرا ڈھیلے ہو جائیں تو دونوں گروہوں کے درمیان اتفاق و اتحاد کا خوشنما شیش محل تیار ہو سکتا ہے، مگر ان حضرات کی نظر اس طرف نہیں گئی کہ پھر تجدید دین اور رد بدعت کا فرض کون انجام دے گا؟ اور سنت کے اسلحہ سے لیس ہو کر حمیم دین کی پاسبانی کون کرے گا؟ پھر تو عرس، قوالی اور اس قسم کی چیزیں ہی دین کے بازار میں رہ جائیں گی۔ ولا فضل اللہ ذلک۔

ششم : ----- علوی مالکی نسبت ہی کا اثر ہے کہ یہ حضرات جلی یا خفی انداز سے تبلیغ کی مخالفت کرتے ہیں، اور لوگوں کو ”اس بیماری“ سے بچانے کے لئے فکر مند رہتے ہیں۔ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقدہ تبلیغ کے ستون اعظم تھے، اور اہل تبلیغ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی کتابوں اور آپ کی تعلیمات کو حرز جان بنائے ہوئے نقل و حرکت کر رہے ہیں، اگر علوی مالکی صاحب کی نسبت کے بجائے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی نسبت کا رنگ غالب رہتا تو ان حضرات سے بڑھ کر تبلیغ کا کوئی موید نہ ہوتا۔

بہر حال یہ ناکارہ سمجھتا ہے کہ یہ حضرات اپنی جگہ مخلص ہیں، لیکن اس تحریک میں ان کی نظر سے کئی چیزیں اوجھل ہو گئی ہیں، اور میں اب بھی توقع رکھتا ہوں کہ جلد یا بدیر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا۔

آپ کے لئے اس رویہ کا مشورہ یہ ہے کہ آپ، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب کی بیعت میں بدستور شامل رہیں، اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کو پوری پابندی سے بجالائیں، لیکن علوی مالکی نسبت کا رنگ قبول نہ کریں، بلکہ اپنے اکابر کے

ذوق و مشرب پر رہیں، اگر مولانا موصوف آپ کو خود ہی اپنی بیعت سے خارج کر دیں تو کسی دوسرے بزرگ سے تعلق وابستہ کر لیں، اس کے بعد بھی مولانا موصوف کے حق میں ادنیٰ سے ادنیٰ بے ادبی کا ارتکاب نہ کریں۔

بلا قصد جواب طویل ہو گیا، سمع خراشی پر معذرت چاہتا ہوں، اور کوئی لفظ آپ کے لئے یا آپ کے شیخ کے لئے ناگوار ہو تو اس پر بلا تکلف معافی کا خواستگار ہوں۔

والسلام

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

۲۵/۱۲/۱۳۱۵ھ

ضمیمہ جات

(۱)

قاضی مظہر حسین مدظلہ کے انکشافات ماہنامہ ”حق چاریار“ کا عکس

”مکی مالکی کٹر بریلوی ہیں“ :

مولانا محمد بن علوی مالکی موصوف کی تصانیف ”حول الاحتفال بالمولد النبوی الشریف“ اور زیر بحث کتاب ”اصلاح مفہیم“ کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ موصوف بریلوی مسلک کے عالم ہیں، یہی وجہ ہے کہ حول الاحتفال کا ترجمہ بھی میلاد مصطفیٰ کے نام سے ایک بریلوی عالم نے لکھا ہے اور اس کتاب کی اشاعت بھی بریلوی مسلک والوں نے کی ہے۔ اسی طرح ان کی بعض دوسری تصانیف کا ترجمہ بھی بریلوی علما نے کیا ہے۔

۲۔ لیکن بریلوی مسلک کے ماہنامہ ”جہان رضا“ فروری ۱۹۹۲ء کے مطالعہ سے تو اس

میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ آپ کٹر بریلوی عالم ہیں۔ چنانچہ اس شمارہ کے ص ۲۶ پر حسب ذیل عنوان سے مولانا کی مالکی کے حالات بیان کئے گئے ہیں :

”خانوادہ بریلی کا ایک عرب مفکر“

فضیلۃ الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد علوی الحسنی المالکی مدظلہ

از جناب مفتی محمد خان صاحب قلدوری مدظلہ العالی

آپ کا اسم گرامی محمد، والد کا نام علوی اور دادا کا نام عباس ہے، آپ کا تعلق خاندان سادات سے ہے۔ سلسلہ نسب ۲۷ واسطوں سے رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ مسلک مالکی اور مشربنا قلدوری ہیں کیونکہ آپ کے دادا اور والد گرامی دونوں شہزادہ اعلیٰ حضرت اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفائے تھے اور آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت خطیب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی قلدوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں، وہیں پرورش پائی، مسجد حرام مدرسۃ الفلاح اور مدرسہ تحفیظ القرآن الکریم سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ آپ نہایت قد آور شخصیت کے مالک ہیں۔

بیاد امام اہل سنت مجدد ملت اعلیٰ حضرت لانا شاہ احمد رضا خان قلدوری بریلوی مدرسۃ الفریضہ
بانی مجلس تعلیم اہل سنت حکیم محمد رفیع انصاری رحمۃ اللہ علیہ

بارگاہِ رضویت سے عقیدت علامہ سید محمد طوی مالکی کی اپنے علم و فضل کو نورانیت دینے کے لئے بارگاہِ رضویت سے اپنا حصہ لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو اصلاً کرام کی شان میں انکشت نہائی اور زبانِ درازی کرنے والوں سے سخت نفرت رکھتے ہیں اور انہیں ان کی غلط حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش بھی فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس سرہ کے علم و فضل کے بڑے مدعا ہیں۔ بیعت غالباً اپنے والد بزرگوار سے ہیں۔ حضور مفتی اعظم علامہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ تیسری بار جب حج و زیارت کے لئے تشریف لے گئے وہاں مدت سے علماء و مشائخ کو خلافتِ اجازت نے نوازا دیں علامہ سید محمد طوی مالکی کو بھی تمام سلاسل کی اجازت عطا فرمائی۔

امام احمد رضا فاضل بریلوی سے عقیدت مولانا غلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم (ڈھاکہ) حج و زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت مولانا مفتی سعد اللہ مکی سے ملاقات کی مفتی سعد اللہ مکی کے ایماء پر ان کا وفد علامہ سید محمد طوی مالکی سے ملاقات کے لئے گیا دورانِ ملاقات مولانا غلام مصطفیٰ نے کہا ہم اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں اتنا سنتے ہی علامہ مالکی سرودہ اٹھ کھڑے ہوئے اور فردا فردا سبھی لوگوں سے مصافحہ اور مصافحہ فرمایا اور بے حد تعظیم کی شہرت پلایا گیا، قہر پیش کیا گیا انہوں نے اپنی پوری توجہ مولانا غلام مصطفیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی جانب فرمادی اور ایک لٹری آہ بھر کر فرمایا "سیدی علامہ مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کو ہم ان کی تعنیفات اور تحلیفات کے ذریعہ جانتے ہیں۔ وہ اہلسنت کے علامہ تھے۔ ان سے محبت کرنا سنی ہونے کی علامت اور حق سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے۔"

مولانا ضیاء الدین قلدری سے تعلق:

خود مولانا مالکی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے میں نے سندِ حدیث حاصل کی ہے ان میں سے ایک معمر ترین بزرگ جن کی عمر سو سال سے زائد ہے۔

مولانا ضیاء الدین قلوری ہیں ان کی سند نہایت اعلیٰ وافضل ہے۔ انہوں نے جن بزرگوں سے روایت کی ہے ان میں سے ہندوستان کی مشہور شخصیت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی قدس سرہ ہے جو شیخ زینی دحلان مفتی مکہ کے ہم عصر ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر آپ کی کتب ”الطالع السعید“ کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ (ص ۲۷)

یہ مولانا ضیاء الدین صاحب قلوری جو مولانا احمد رضا خان کے شاگرد و مرید ہیں وہی ہیں جن کے مکی مالکی صاحب خلیفہ ہیں۔

فن حدیث میں ڈاکٹریٹ :

آپ نے جامعہ ازہر مصر میں فن حدیث اور اصول حدیث کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی۔ (ایضاً ص ۲۷)

آپ نے مختلف تعلیمی، تدریسی، تربیتی اور انتظامی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ ساتھ تیس سے زائد کتب تصنیف کی ہیں جو عالم اسلام کے لئے رہتی دنیا تک رہنمائی کا کام دیں گی۔ (ایضاً ص ۳۰)

نمبر ۹۔ حول الاحتفال بالمولد النبوی الشریف، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر لاجواب کتاب ہے۔ (ایضاً ص ۳۲)

نمبر ۱۰۔ مفاہیم یجب ان تصحیح الذخائر المحمدیہ پر لوگوں نے جو اعتراض وارد کر کے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، ان کا جواب اس کتب میں دیا گیا ہے۔

(ایضاً ص ۳۵)

بارگاہِ رضویت سے عقیدت :

علامہ سید محمد علوی مالکی اپنے علم و فضل کو نورانیت دینے کے لئے بارگاہِ رضویت میں اپنا حصہ لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اسلافِ کرام کی شان میں انگشت نمائی اور زبانِ درازی کرنے والوں سے سخت نفرت رکھتے ہیں اور انہیں ان کی غلط حرکتوں سے باز رکھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ کے علم و فضل کے بڑے مداح ہیں۔

بیعت غالباً اپنے والد بزرگوار سے ہیں۔ حضور مفتی اعظم علامہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ تیسری بار جب حج و زیارت کے لئے تشریف لے گئے وہیں بہت سے علماء و مشائخ کو خلافت و اجازت سے نوازا۔ وہیں علامہ سید محمد علوی مالکی کو بھی تمام سلاسل کی اجازت عطا فرمائی۔“

(ایضاً ص ۳۱)

نوٹ : یہ مولانا غلام مصطفیٰ رضا بریلوی، لڑکے ہیں مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے۔

امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی سے عقیدت :

مولانا غلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم (ڈھاکہ) حج و زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہیں حضرت مولانا مفتی سعد اللہ مکی سے ملاقات کی۔ مفتی سعد اللہ مکی کے ایما پر ان کا وفد علامہ سید محمد علوی مالکی سے ملاقات کے لئے گیا۔ دورانِ ملاقات مولانا غلام مصطفیٰ نے کہا کہ ہم اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اتنا سنتے ہی علامہ مالکی سرو قد اٹھ کھڑے ہوئے اور فردا فردا سبھی لوگوں سے مصافحہ اور معافہ فرمایا اور بے حد تعظیم کی۔ شربت پلایا گیا، قہوہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے اپنی پوری توجہ مولانا غلام مصطفیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی جانب

فریلوی اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر فرمایا :

”سیدی علامہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کو ہم ان کی تعینفات اور تخلیقات کے ذریعے جانتے ہیں، وہ اہل سنت کے علامہ تھے۔ ان سے محبت سنی ہونے کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے۔“
(ایضاً ص ۴۱)

تبصرہ

مندرجہ بالا حالات و واقعات سے واقف ہونے کے بعد تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ مولانا مکی مالکی جو فتاویٰ البریلویت ہیں آپ کو مولانا ضیاء الدین صاحب قلوری کے علاوہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے لڑکے مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب سے بھی اجازت و خلافت حاصل ہے اور آپ اس حد تک مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کے عقیدت مند ہیں کہ ان کو اہل حق و اہل باطل اور اہل سنت و اہل بدعت کے لئے معیار حق قرار دیتے ہیں اور غیر مبہم الفاظ میں کہتے ہیں کہ :
”ان سے محبت کرنا سنی ہونے کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے۔“

۲: — مولانا احمد رضا خان بریلوی کی علم غیب کے موضوع پر تعینفات الدولۃ المکیہ بالملوۃ الغنیہ (عربی طبع جدید ۱۹۸۷ء) کے اقتحایہ میں ڈاکٹر محمد مسعود احمد لکھتے ہیں :

”امام احمد رضا کی محبوبیت اور مرجعیت کا جو اس وقت عالم تھا اس کے کچھ آثار اب بھی نظر آتے ہیں۔“

آئیے مولانا غلام مصطفیٰ (مدرس مدرسہ عربیہ شرف العلوم
راجستھانی بنگلہ دیش کی زبانی سنئے :

”۱۳۷۳ء میں حج بیت اللہ شریف کے موقع پر چند رفیقوں
کے ساتھ مولانا سید محمد علوی (مکہ معظمہ) کے در دولت پر حاضر
ہوئے۔ جب اپنا تعارف ان الفاظ میں کر لیا نحن تلامیذ
تلامیذ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی
رحمۃ اللہ علیہ (غلام مصطفیٰ، سفرنامہ حرمین شریفین، بنگلہ دیش
مطبوعہ ۱۹۶۰ء ص ۶۶) تو سید محمد علوی سرود کھڑے ہو گئے اور ایک
ایک سے معافہ و مصافحہ کیا اور پھر فرمایا :

”نحن نعرف تصنیفاتہ وتالیفاتہ فجبہ علامۃ السنۃ
وبغضہ علامۃ البدعۃ۔“

ہم امام احمد رضا خان کو انکی تصانیف اور تالیفات کے ذریعہ جانتے
ہیں۔ ان سے محبت سنت کی علامت ہے اور ان سے عناد بدعت کی
نشانی ہے۔“

(ایضاً ص ۶۲)

اکابر دیوبند مولانا احمد رضا خان کی نظر میں

یہ حقیقت کسی اہل علم سے مخفی نہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی
کتاب حسام الحرمین قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حجت الاسلام حضرت
مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولف بذل الجہود شرح ابی داؤد و مولف براہین قاطعہ
حضرت مولانا غلیل احمد صاحب محدث سہارنپوری اور حکیم الامت حضرت مولانا

اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ چونکہ اکابر کی عبارتوں میں قطع و برید کر کے تکفیر کی مہم چلائی گئی تھی۔ اس لئے شیخ العرب والعم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نے بھی ان کے جواب میں الاشباب الثاقب لکھی، حضرت مولانا محمد منظور صاحب نعمانی اور حضرت مولانا مرتضیٰ حسن صاحب چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علمائے دیوبند نے ان کے رد میں کتابیں لکھیں۔ حام الحرمین کے تکفیری فتوؤں کی بنا پر ہی علمائے حرمین شریفین نے اکابر علمائے دیوبند کو ۲۶ سوالات بھیجے جن کے جوابات حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے لکھے جن پر اس وقت کے اکابر دیوبند اور علمائے حرمین شریفین نے اپنی تصدیقات لکھی ہیں۔ ہم دیوبندی بریلوی محاذ آرائی نہیں چاہتے اور نہ ہی ہماری یہ بحث بریلوی علما سے ہے۔

اس وقت ہماری بحث خصوصی طور پر جناب صوفی محمد اقبال صاحب (مقیم مدینہ منورہ) مولانا عبد الحفیظ صاحب مکی اور مولانا عزیز الرحمن ہزاروی سے ہے۔ جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین اور خلفا میں سے ہیں کیونکہ ان حضرات نے مولانا مکی مالکی کی کتاب مفاہیم کا اردو ترجمہ ”اصلاح مفاہیم“ کے نام سے شائع کیا ہے اور جناب صوفی محمد اقبال صاحب موصوف نے مولانا احمد عبد الرحمن صاحب صدیقی (نوشہرہ) کے نام بعنوان ”اردو ترجمہ شائع کرنے کا مقصد“ اس کتاب کی مکمل تائید کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں :

”زیر نظر کتاب ”الفہیم“ کے اردو ترجمہ میں فیصلہ ہفت

مسئلہ اور المہند والے ہی مسائل کو علمی دلائل کے ساتھ خوب

واضح کیا گیا ہے جس کو عرب و عجم میں فریقین کے جید علمائے کرام

نے خوب سراہا ہے۔“

اور مولانا عزیز الرحمن صاحب خطیب جامع مسجد صدیق اکبر، چوہڑ (راولپنڈی) نے بھی اپنی تقریظ میں لکھا ہے :

”ہم نے فضیلة العلامة الجلیل السید محمد بن العلوی المالکی الحسنی المکی دامت برکاتہم کی کتاب ”مفہیم یجب ان تصحیح“ کا مطالعہ کیا۔ ہم نے اس کو ماشاء اللہ ایسی تحقیقی کتاب پایا جس میں انہوں نے مختلف انواع کے فوائد کو علما کے وقار اور حکما کے انداز کا التزام کرتے ہوئے عمدہ انداز سے جمع کیا ہے۔ فجزاہ اللہ خیرا کثیرا۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو کچھ اسمیں ہے وہ مکمل طور پر حقدین و متاخرین جمہور اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے“ الخ۔ (ص ۲۱)

حالات کہ انہوں نے جو نظریات عرس، انعتقا، محفل میلاد اور روح نبویؐ کا ان مجالس مولود میں حاضر ہونے وغیرہ کے پیش کئے ہیں، ان کے رد میں اکابر علمائے دیوبند کتابیں شائع کر چکے ہیں، تو کیا مولانا عزیز الرحمن صاحب کے نزدیک یہ اکابر علماء دیوبند جمہور اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہیں۔

۲ : — مولانا مکی مالکی نے مولانا احمد رضا خان صاحب کی محبت کو اہل سنت کی اور ان کے ساتھ بغض کو اہل بدعت کی نشانی قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک مولانا احمد رضا خان صاحب معیار حق ہیں اور مولانا احمد رضا صاحب اکابر دیوبند کی تکفیر کرتے ہیں۔

قول فیصل

ہم دیوبندی بریلوی تنازع کو بڑھانا نہیں چاہتے لیکن جب کوئی مسئلہ درپیش

آئے گا تو اس کو ہم اکابر علمائے دیوبند کی تحقیق کے مطابق حل کریں گے۔ ہم ان حضرات اکابر علماء دیوبند کو، حضرات خاندان ولی اللہی کے بعد مذہباً اہل سنت والجماعت کا ترجمان اور وارث تسلیم کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات دو کشتیوں میں پاؤں نہ لٹکائیں۔ حق واضح ہے ہم آپ حضرات کو اس وقت تک سابق دیوبندی قرار دیتے رہیں گے جب تک کہ آپ مولانا مکی مالکی موصوف کی کتاب ”مغایم“ اور ”حول الاحتفل بالمولد النبوی الشریف“ سے صاف طور پر برات کا اعلان نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ۔

۲۶ شعبان ۱۴۱۵ھ

(ماہنامہ حق چار یار فروری ۱۹۹۵ء)

(۲)

فضیلۃ الشیخ ملک عبد الحفیظ مکی کا خط :

”مخدوم مکرم و محترم حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رزقکم اللہ وایانا

معہ بہتہ ورضوانہ آمین۔

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ“ وبعد : کچھ دنوں قبل لندن پہنچا تھا وہاں کچھ دوستوں نے رسالہ ”نبیئت“ محرم الحرام ۱۴۱۱ھ کا دکھایا جس میں آل مخدوم کا مضمون بعنوان ”کچھ اصلاح مغایم کے بارے میں“ دیکھا پڑھا اس کتاب اور اس کے مصنف سے متعلق کافی کچھ معلومت چونکہ اس سیاہ کار کے ذہن میں ہیں۔ آنجناب کا مضمون چونکہ کئی جگہ ایسا رخ اختیار کر گیا ہے جو نہیں ہونا چاہئے تھا (اس سیاہ کار کے خیال میں) اور وجہ اس کی بظاہر صحیح معلومت کی عدم دستیابی ہے۔ اس لئے خیر خواہی کے طور پر یہ سوچا کہ آل مخدوم کی وسیع انٹلری اور وسعت صدری و کریمانہ اخلاق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ضرور یہ چیزیں

خدمتِ علی میں عرض کروں ویسے یہ سیاہ کار بھی ہمیشہ یہی کوشش کرتا رہا ہے کہ جھگڑوں میں نہ پڑے اور جو آپ نے اس بارے میں فرمایا ہے، آج کل کے حالات کے بارے میں پورا پورا اس کا موید ہے۔ مگر یہاں چونکہ مشکل یہ پڑ گئی کہ بظاہر یہ معلومات شاید کسی اور ذریعے سے آں مخدم تک نہ پہنچ سکتیں اس لئے جلدی میں بے ترتیبی سے ہی سہی چند ملاحظیات نمبر وار عرض کروں گا۔ آنجناب اپنی علی حوصلگی و قوی استعداد سے ان شاء اللہ خود ہی اس کا منشا و مقصد حاصل کر لیں گے۔

۱: ————— آں مخدم نے کئی جگہ پہلے دوسرے اور تیسرے خط میں یہ اظہار فرمایا ہے کہ (جن حضرات نے اس پر تقریظات ثبت فرمائی ہیں اس ناکارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے پڑے مولف کے ساتھ حسنِ ظن کی وجہ سے لکھ دی ہیں۔ الخ) حالانکہ یہ بات واقعہ کے بالکل خلاف ہے۔ چونکہ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب مدظلہ العالی کے بارے میں بھی اس سیاہ کار کو یہ اندازہ ہوا تھا کہ ان کو بھی بعض لوگوں نے اسکے خلاف مختلف انداز سے ابھارا اور یہی تاثر دیا تو انہوں نے حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب مدظلہ کے خلاف باقاعدہ بعض حضرات کو خط لکھا جس کا اس سیاہ کار کو بہت افسوس ہوا۔ مگر حضرت مولانا عاشق الہی صاحب کو اس سیاہ کار نے معذور جانا کہ انہیں صحیح معلومات نہیں تھیں اور لوگوں نے غلط انداز سے بھڑکایا۔ لہذا حضرت کی خدمت میں اس سیاہ کار نے اس بارے میں مفصل عریضہ تحریر کیا جس کی ایک فوٹو ایٹھ اس عریضے کے ساتھ ارسال ہے آں مخدم سے گزارش ہے کہ اس عریضے کو ضرور اہتمام سے پڑھ لیں تاکہ تقریظات کے بارے میں حقیقت حل واضح ہو جائے۔

۲: ————— پہلے خط میں جو آنجناب نے آخر میں لکھا ہے کہ (اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کو ٹھیک طرح سمجھا نہیں نہ ہمارے اکابر کے مسلک کو صحیح طور پر ہمسم کیا ہے

بلکہ اس ناکارہ کو یہاں تک ”حسن ظن“ ہے کہ بہت سے دوسرے حضرات نے کتب کے نام کا مفہوم بھی نہیں سمجھا ہو گا۔ (الخ) یہ سب کچھ آں مخدوم نے لکھ دیا۔۔۔۔۔ یا للعجب۔۔۔۔۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ مقررین میں حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی، حضرت مولانا سید حامد میاں، حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، اور حضرت مولانا ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر مدظلہم العالی جیسے حضرات ہیں۔ یہ سیاہ کار اس پر کیا تبصرے کرے؟۔۔۔۔۔ بہر حال آنجناب جو کہ مجسمہ تواضع ہیں طبیعت مبارکہ کے لحاظ سے ایسے جملے ایسے حضرات کے بارے میں باعث حیرت و تعجب ہیں اس لئے یہ شبہ پڑتا ہے کہ کسی نے آنجناب کو بھی اس بارے میں گمانہ دیا ہو ورنہ ایسے کیوں لکھا جاتا؟ واللہ اعلم۔ لندن میں ایک صاحب علم و تحقیق نے آں مخدوم کا مضمون پڑھ کر از خود اس سیاہ کار سے فرمایا مسکراتے ہوئے (ایسا لگتا ہے کہ کسی نے حضرت مولانا لدھیانوی کو بھڑکایا اور ان سے یہ مضمون لکھوایا ہے) واللہ اعلم۔

۳ : — آں مخدوم نے دوسرے خط کے دوسرے صفحہ پر ”اکابر کا مسلک و مشرب“ کا ذکر بھی فرمایا ہے اس رسالے کا تازہ ایڈیشن بھی یہ سیاہ کار بھجوا رہا ہے جس میں اس بیکار کا مفصل مقدمہ بھی ہے، اور وہ اسی غرض سے ارسال ہے کہ جیسے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب کی خدمت میں بھی عرض کیا ہے اسی طرح آں مخدوم کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ اسے بنور و اہتمام ملاحظہ فرمایا جائے اور مقدمہ یا اصل رسالہ میں جو اصلاحات آپ تجویز فرمائیں گے ان شاء اللہ ان پر عمل کیا جائے گا بشرطیکہ مقصود رسالہ کے خلاف نہ ہو۔ یہ بات حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب سے بھی طے ہو چکی ہے وہ بھی بالکل تیار ہیں کہ جو اصلاح ورد و بدل فرمائیں گے ان شاء اللہ کر دیا جائے گا بشرطیکہ رسالہ کا مقصد فوت نہ ہو، اس سے متعلق اصلاحات کے

بارے میں چاہے اس سیاہ کار کو مطلع فرمایا جائے اور چاہے حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب کو رولپنڈی۔

۴ : ----- آل مخدوم نے دوسرے اور تیسرے خط میں حضرت صوفی محمد اقبال صاحب کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ وہ سید محمد علوی مالکی سے بیعت ہو گئے ہیں، تو اس بارے میں عرض ہے کہ اس سیاہ کار کے علم کے مطابق تو سید محمد علوی مالکی کسی کو بیعت ہی نہیں کرتے۔ اس سیاہ کار نے ایک دفعہ صراحتاً ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں کسی کو بیعت نہیں کرتا، البتہ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے حضرت صوفی صاحب کو سلسلہ شذلیہ میں اجازت و خلافت دی ہے اور یہ آنجناب کے علم میں ہو گا کہ حضرت صوفی صاحب کو کئی مشائخ نے حضرت کے بعد اجازت مرحمت فرمائی، اس سیاہ کار کے علم کے مطابق ان میں حضرت مولانا محمد میاں، حضرت مولانا فقیر محمد، اور ایک نقشبندی بزرگ جو کہ غالباً ڈیرہ غازی خان میں تھے، اسی طرح ایک اور جگہ سے بھی غالباً ہوئی ہے اور تصوف کے لحاظ سے اس میں بظاہر کوئی حرج بھی نہیں۔ جیسا کہ خود آل مخدوم کو حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس سرہ نے اجازت مرحمت فرمائی، اسی طرح اور حضرات کو کئی اور حضرات نے۔

۵ : ----- حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب کے ایک مرید نے آل مخدوم کو جو خط لکھا اس میں انہوں نے نوٹ دیا کہ ”یہ حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف بھی ذہن بناتے ہیں اس سے مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے“ اور اس کو من و عن آل مخدوم نے مان کر یہ بھی بے چارے سید محمد علوی مالکی کے کھاتے میں ڈال دیا۔ حالانکہ اس سیاہ کار کے یقینی علم کے مطابق سید محمد علوی مالکی تبلیغی کام اور تبلیغی اکابرین سے قلبی تعلق رکھتے ہیں اور خود وہ سعودی حضرات مکہ مکرمہ، جدہ و مدینہ منورہ والے جو پختگی

سے تبلیغی کام میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمیشہ ان کی مجلس میں پابندی و اہتمام سے آتے ہیں بلکہ سید محمد علوی صاحب کے ہاں سبقاً سبقاً اور درساً درساً ”حیۃ الصلوٰۃ“ پڑھائی جاتی ہے جسے سید صاحب طلبہ کو خود پڑھاتے ہیں۔

بہر حال حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب مدظلہم العالی کے متعلق یہ الزام کہ وہ تبلیغ کے خلاف ذہن بناتے ہیں اس سیاہ کار کے خیال میں غلط فہمی پر مبنی ہے۔ چونکہ رائے و نڈ والوں نے حضرت شیخ قدس سرہ کے انتقال کے فوراً بعد تبلیغی نصاب سے ”فضائل درود شریف“ کو نکال دیا تھا اور جب ان سے محاسبہ کیا گیا تو ان میں سے ایک صاحب نے غلط بیانیوں سے پر ایک خط لکھا جس کے جواب میں ان کی غلط بیانیاں واضح کی گئیں اور یہ کہ یہ کام تبلیغی اصول کے بھی خلاف ہے۔ الخ چونکہ ایسے عناصر کی مخالفت ہو گئی ہوگی اس لئے اس مرید نے یہ سمجھ لیا کہ نعوذ باللہ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب مدظلہ نے نفس تبلیغی کام کی مخالفت کی ہے۔ حالانکہ یہ سیاہ کار جانتا ہے کہ حضرت مولانا کے کتنے ہی مریدین اگر کہا جائے کہ ان کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں مریدین تبلیغی جماعت میں اہتمام سے لگے ہوئے ہیں اور حضرت مولانا خود انکا تعارف کئی بار اس سیاہ کار سے کروا چکے ہیں، کئی ان میں سے اپنے اپنے محلوں اور علاقوں کے امیر و ذمہ دار ہیں۔ یہ سیاہ کار یہ سب چیزیں خود دیکھ چکا ہے تو کیسے یقین کر لیا جائے اس الزام کا۔ ہاں البتہ وہ بات برحق ہے کہ بعض ایسے افراد و عناصر کی ضرور مخالفت کرتے ہوں گے اور کی ہوگی جنہوں نے فضائل درود شریف نکال دیا اور کوئی بے اصولی کی ہو اور اس طرح کی تنقید و افرو کی مخالفت جماعت کی مخالفت تو نہیں ہوتی و حاشا! ان یكون ذلک اور حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب تو حضرت شیخ قدس سرہ کے عاشق و صلیق ہیں ان سے کیسے ایسی توقع کی جاسکتی ہے؟ نعوذ باللہ۔

۶ : ----- آخری اور اہم بات یہ کہ آنجناب نے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین

صاحب مدظلہ کے ”حق چاریار“ میں مضمون کی وجہ سے یہ طے کر لیا کہ ”سید محمد علوی مالکی دراصل بریلوی عقیدہ کے حامل اور فاضل بریلوی جناب مولانا احمد رضا خان مرحوم کے بیک واسطہ خلیفہ ہیں“ اھ۔

اس بارے میں یہ سیاہ کار اپنی معلومات آن مخدوم کی خدمت میں بھی اور آپ کے توسط سے حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں بھی پیش کرنا چاہتا ہے جو مندرجہ ذیل ہیں (پھر اس کے بعد ان شاء اللہ حضرت قاضی صاحب کے پیش کردہ حوالہ جلت و دلائل پر بھی کچھ عرض کروں گا) :

عرض ہے کہ سید محمد علوی مالکی جن کی پیدائش غالباً ۱۳۶۳ھ یا ۱۳۶۵ھ کی ہے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے سلوات حسنی خاندان ہے دسیوں پشتوں سے ان کے ہاں علم کا سلسلہ چلا آرہا ہے۔ علمی لحاظ سے نہایت وجیہ خاندان ہے۔ ان کے والد سید علوی بن عباس مالکی مرحوم کے ہمارے تمام اکابر سے تعلقات تھے اور ہمارے اکابر کے بہت زیادہ مداح تھے۔ بچپن سے یہ سیاہ کار خود دیکھ رہا ہے کہ مدرسہ صوفیہ میں ان کا ہمیشہ آنا جانا رہتا تھا ہمارے آقا حضرت شیخ قدس سرہ کی خدمت میں جب تک حیات رہے ہمیشہ بہت ہی محبت و تعلق سے آتے رہے طرفین سے عجیب مودت و محبت کا معاملہ ہوتا مرحوم سید علوی صاحب کی طرف سے بہت ہی زیادہ حضرت کا اکرام ہوتا بالکل حضرت کے شلیان شلن۔ اسی طرح حضرت مولانا خیر محمد صاحب بھولپوری مکی کے ہاں بھی ان سید علوی مالکی صاحب کی ہمیشہ آمد و رفت رہتی تھی۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب کا ان کے ہاں ہمیشہ جانا اور ان کا بہت اہتمام سے ان کے ہاں آٹا ایک دفعہ یہ سیاہ کار بھی حضرت مولانا کے ساتھ سید صاحب مرحوم کے ہاں تھا تو سید صاحب نے حضرت مولانا سعید صاحب کے بہت محبت سے ہاتھ پکڑے اور سب لوگوں کو (حاضرین کو) مخاطب کر کے فرمایا ”اشھد واللی احب هذا الرجل“ کئی بار

جوت جذبہ میں یہ جملے دہرائے۔ اسی طرح جو بھی اپنے اکابر ہندوپاک سے مکہ مکرمہ جاتے سب ہی سے تعلق و محبت کا معاملہ فرماتے، اسی وجہ سے جب ان کے بیٹے یہ سید محمد علوی مالکی ”مصنف مفاہیم“ تعلیم سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ان کو دارالعلوم دیوبند تکمیل تعلیم کے لئے بھیجا اور جیسا کہ (سید محمد علوی صاحب نے اس سیاہ کار کو خود سنایا کہ وہ چھ ماہ تک دارالعلوم دیوبند میں مقیم حضرت مولانا معراج الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مہمانی و نگرانی میں رہے اور سب اساتذہ خصوصاً حضرت مولانا سید نحر الدین صاحب اور حضرت مولانا فخر الحسن وغیرہ سے استفادہ کیا، مگر وہاں طبیعت سخت خراب ہو گئی جس کی وجہ سے رہنا مشکل ہو گیا اور مجبوراً حسرت سے رخصت لے کر پاکستان سے ہوتے ہوئے واپس مکہ مکرمہ چلے گئے اور پھر جامعہ الازہر سے پی ایچ ڈی کیا۔

خود ان سید محمد علوی مالکی کا حل یہ ہے کہ بہت محبت سے اپنے دارالعلوم دیوبند کے قیام کے قصبے سناتے ہیں بلکہ جب رابطہ کی طرف سے ندوۃ العلماء کے پچاس سالہ جشن میں گئے تو اسکے بعد خاص طور سے حضرت مولانا سید اسعد مدنی کے ہمراہ دارالعلوم دیوبند اور مظاہر العلوم وہاں کے اکابر سے ملنے و استفادہ کرنے کے لئے گئے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب اور حضرت بنوری قدس سرہ سے بہت زیادہ تعلق تھا اور ہے، ہمیشہ ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ حضرت مولانا اکثر عبد الرزاق اسکندر صاحب نے اپنی تقریظ میں اس تعلق کا حوالہ بھی دیا ہے۔ جب حضرت بنوری ختم نبوت کی تحریک سے قبل حرمین شریفین آئے تو اس وقت اس سیاہ کار نے خود دیکھا کہ مدینہ منورہ میں کئی روز تک لگاتار سید محمد علوی مالکی بڑے اہتمام سے حضرت بنوری قدس سرہ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔

اسی طرح جتنے بھی اکابر علماء دیوبند ہندوپاک سے حرمین میں آتے سید محمد علوی کا

معمول ہے کہ ان کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں۔ رہا ہمارے حضرت شیخ کے ساتھ ان کا تعلق تو وہ تو بیان سے باہر ہے ہمیشہ اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد سے حضرت شیخ کو اپنے والد کی جگہ جانا بلکہ ”بلی“ کہہ کے ہی مخاطب کرتے۔ جب بھی حضرت کی خدمت میں آتے (اور اکثر آتے ہی رہتے تھے) ہمیشہ پہلے حضرت شیخ کے دست مبارک کو بوسہ دیتے پھر کبھی کندھے کو بوسہ دیتے پھر ماتھے پہ بوسہ دیتے پھر کبھی گھٹنوں کو اور کبھی پاؤں کو بھی بوسہ دے دیتے اور حضرت اس پر محبت و شفقت سے ان کو لپٹا لیتے حضرت شیخ ان سے بہت بے تکلف رہتے اور مزاح بھی فرماتے بالکل جیسے اپنے خواص کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ حضرت شیخ قدس سرہ کے تقریباً تمام خدام اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت نے ہمیشہ سید محمد علوی مالکی کے ساتھ باپ کی طرح معاملہ فرمایا اور انہوں نے بیٹے کی طرح۔ حضرت ہی کی نسبت سے انہیں اس سیاہ کار لو دیگر حضرت کے خدام و متعلقین سے نہایت زیادہ انس و محبت ہے۔ ان کے اسبق میں ہمیشہ موقع بموقع اکابر علما حرمین و سلف صالحین کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر کا بھی تذکرہ آتا رہتا ہے، اسی ذیل میں ایک واقعہ سناتا جاؤں کہ کئی سال قبل مولانا سید عبدالقادر آزاد صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ سید محمد علوی مالکی صاحب سے وقت لے لیں ہم نے ملاقات کرنی ہے اور چونکہ وقت تھوڑا ہے اس لئے مختصر ملاقات ہوگی۔ میں نے وقت لے لیا مغرب سے عشا تک۔ یہ حضرات یعنی مولانا آزاد صاحب اور ان کے ساتھی مولانا حنیف جالندھری، مولانا عبدالقوی ملکن اور مولانا ضیاء القاسمی عین مغرب کے قریب آئے۔ چائے کے بعد مولانا ضیاء القاسمی صاحب نے فرمایا کہ آزاد صاحب فرما رہے ہیں کہ سید محمد علوی سے ملنے جانا ہے، اور میرا دل تو نہیں چاہ رہا چونکہ سنا ہے کہ وہ بریلوی ہے اس کے ہاں مولود ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ بریلوی دیوبندی جھگڑا ہندوپاک کا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ عرب نہ کوئی پکا

دیوبندی ہوتا ہے نہ بریلوی۔ البتہ اگر آپ مولود شریف کی مجلس ان کے ہاں ہونے کی وجہ سے انہیں بریلوی کہتے ہیں یا جس نے آپ کو بتایا ہے تو یہ تو بڑی مشکل پڑ جائے گی کیوں کہ مولود تو عربوں میں عام ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غندہ بھی ان میں شریک ہوتے ہیں، شیخ محمد علی صابونی جن کی کتابیں مختصر تفسیر وغیرہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی جاتی ہیں ان کے ہاں بھی مولود ہوتا ہے، اور شیخ زینی دحلان و شیخ سید برزنجی جن کی اسناد حدیث ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے لی ہیں، ان کے ہاں بھی ہوتا تھا اور خود سید الطائفہ مکہ مکرمہ میں شرکت فرماتے تھے اور خود حضرت امام ربانی گنگوہی قدس سرہ کو مکہ مکرمہ کے مولود پر اشکال نہیں تھا۔ ہندوستان میں وہاں کے حالات کی وجہ سے منع فرمایا تھا۔ لہٰذا اس طرح کی بات کی اور یہ صاف کہہ دیا کہ دیکھئے ہر حال سید محمد علوی مالکی میری معلومات یقینیہ کے مطابق بریلوی تو قطعاً نہیں ہیں البتہ کٹر دیوبندی بھی نہیں ہیں البتہ انہیں ہمارے حضرات اکابر و اصغر سے خوب تعلق ہے۔ اگر شرح صدر سے جلنا چاہیں تو بسم اللہ، ورنہ میں فون کر کے معذرت کر لیتا ہوں کہ یہ حضرات نہیں آرہے۔ انہوں نے آخر طے کیا کہ نہیں، چلتے ہیں، چلنے میں کیا حرج ہے۔ لہٰذا گئے۔ وہاں پہنچے مغرب کو تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا سید محمد علوی صاحب ہمارے دیر سے پہنچنے کی وجہ سے طلبہ کو درس دے رہے تھے۔ غالباً حدیث شریف ہی کا درس تھا، ہمیں دیکھتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ سبق ختم، چونکہ مہمان حضرات آگئے ہیں، طلبہ نے جو کہ تمیں چالیس غالباً ہوں گے تپائیاں اٹھانی شروع کر دیں۔

اور ہم لوگوں نے آگے بڑھ کر باری باری مصافحہ شروع کیا سب سے پہلے سید عبد القادر آزاد صاحب کا تعارف ہوا پھر مولانا محمد حنیف جالندھری کا جس پر خیر المدارس کا بھی تذکرہ آیا اور ساتھ حضرت مولانا خیر محمد صاحب اور حضرت اقدس تھانوی کا بھی۔ پھر آخر میں مولانا ضیاء القامی صاحب نے مصافحہ کیا جب اس سیاہ کار

نے ان کا نام بتایا تو سید صاحب نے فرمایا ”القاسمی نسبة الی من؟“ تو عرض کیا کہ ”الی قاسم العلوم مدرسة فی ملتان“ تو سید صاحب نے فرمایا ”والمدرسة نسبة الی الشیخ محمد قاسم النانوتوی الیس هکذا؟“ تو ہم نے کہا کہ ”نعم“ تو جھٹ سید صاحب نے اپنے ایک شاگرد کو جو تپائی اٹھا رہا تھا پوچھا ”تذکر الشیخ محمد قاسم النانوتوی ابن ذکرناه الیوم فی الدرس؟“ تو طالب علم نے تپائی دوسرے کو پکڑا کر کہا کہ ”نعم۔۔۔“ اور پھر تفصیل بتائی کہ فلاں مسئلہ چھڑا تھا تو آپ نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کی رائے بتائی تھی اور اس پر اعتراض اور پھر اس اعتراض کا جواب یہ ساری بات ہو رہی تھی اور سید صاحب نے مولانا قاسمی کا ہاتھ محبت سے پکڑا ہوا تھا چھوڑا نہیں۔ سید صاحب نے پوچھا طالب علم سے کہ اور کن کن علما و مشائخ ہند کا ہم نے اس بحث میں تذکرہ کیا تو انہوں نے حضرت انور شاہ صاحب اور حضرت بنوریؒ کا بھی نام لیا تو اس پر پھر کہ کر مولانا ضیاء القاسمی نے اپنے انداز میں ہاتھ لہرا کر فرمایا ”ولہ قاسم نانوتوی تیرے ڈکے کے تے مدینے۔“

سید صاحب نے قاسمی صاحب کا جوش دیکھا تو مجھ سے پوچھا کہ کیا کہا انہوں نے؟ تو میں نے ٹلا کہ ”انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے“ تو سید صاحب اڑ گئے کہ انہیں ان کے جوش والے جملے کا لفظی ترجمہ کر کے بتائیں۔ تو اس سیاہ کار نے اس کا حرفاً حرفاً ترجمہ کر دیا۔ تو اس پر سید صاحب سنجیدہ ہو گئے اور جوش میں فرمایا کہ ”نعم“ کیف لا وہو الامام الکبیر المجاہد العظیم الذی جمع بین العلم والعمل والجهاد والرد علی النصارى والهندوس۔۔۔ الخ“ بہت کچھ تقریباً دو چار منٹ حضرت نانوتویؒ قدس سرہ کی ہی سیرت مبارکہ، ان کے کارنامے، ان کے علوم و معارف کو ہی بیان کرتے رہے جس کا رد عمل یہ ہوا کہ جب مجلس برخواست ہوئی تو مولانا ضیاء القاسمی صاحب مصر ہوئے کہ سید صاحب انہیں کوئی ہدیہ دیں اور انہوں

نے اپنے سبز رداؤ جو کندھوں پر تھا (غالباً) وہی ان کو پیش فرلایا۔

بہر حال یہ ایک واقعہ ہے جس کے گولہ سب کے سب زندہ سلامت ہیں ان سے تحقیق کی جاسکتی ہے۔

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ اس وقت سعودی عرب و خلیجی ممالک میں جو ایک فکری و عقایدی معرکہ برپا ہے اس میں اگر سلفی حضرات کے بڑے شیخ بن باز ہیں تو اہل حق و جمہور اہل سنت کے بڑے سید محمد علوی مالکی ہی لوگوں کی نظروں میں شمار ہوتے ہیں اس وجہ سے بریلوی حضرات کی یہ پوری کوشش ہے کہ وہ سید محمد علوی مالکی کو بریلوی ثابت کر دیں اس لئے بعض جگہ غلط بیانیوں بھی ہو رہی ہیں اور کہیں مبالغہ بھی (جیسے کہ اخیر میں یہ سیاہ کار ثابت کرے گا) لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ خود سید محمد علوی مالکی صاحب اپنے آپ کو کس پلڑے میں ڈالتے ہیں۔ اس سیاہ کار کی یقینی و حتمی معلومات کے مطابق وہ اکابر دیوبند کی طرف مائل ہیں اور اسی پلڑے میں اپنا وزن ڈالتے ہیں، موقع بموقع اور جگہ جگہ اس کا اظہار کرتے ہیں، خود اسی تقاریر کے مسئلے میں دیکھئے کہ انہوں نے صرف علما دیوبند ہی کی تقاریر لی ہیں یہ نہ کہا جائے کہ بریلوی علما کی تقاریر شاید اس لئے نہ لی ہوں کہ ”یہ نجدی سلفی علما کے مخالف مشہور ہیں تو اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے“ چونکہ انہوں نے عرب کے کئی ملکوں کے ایسے علما کی تقاریر لی ہیں جو کہ بریلویوں ہی کی طرح ان حضرات نجدی سلفی علما کے کٹر مخالف سمجھے جاتے ہیں۔

بلکہ اس سیاہ کار کی قطعی رائے ہے کہ انہوں نے قصداً و عمدتاً ایسا کیا ہے تاکہ عملاً وہ اکابر اہل سنت و جماعت (دیوبند) ہی کے پلڑے میں پڑیں۔ اس کی تائید میں عرض کیوں کہ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب کی تقریر میں جو یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں :

”فقد راينا دائما شيخنا الامام القطب
محمد زكريا الكاندهلوى الملتقى قدس الله سره
يحبّه حبا شديدا ويعتبره كاحد ابناؤه وهو
ايضا من اعظم المحبين لشيخنا فى حياته
وبعد مماته كما انه عظيم المحبة والتقدير
لمشايعه ومشايعنا الذين استفاد من علومهم
وفاضت عليه بركاتهم كمامام العصر المحدث
الجليل السيد محمد يوسف البنورى الحسينى
والامام المحدث الكبير السيد فخر الدين
المراد آبادى شيخ الحديث بدار العلوم ديوبند
والامام المفتى محمد شفيع الديوبندى المفتى
الا عظم لباكستان والامام الناعية المحدث
الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى وامثالهم
قدس الله سرهم والارواح جنود مجنّدة ما
تعارف منها ائتلف وما تناكر منها
اختلف“ ۱۰ھ

توجہ یہ جملے سید صاحب نے تقریر میں پڑھے تو ہمارے سامنے تقریر والے
ورق کو محبت و عقیدت سے اپنے سر پر رکھا اور یہ الفاظ فرمائے ”نعم على الراس
والعين“ تو بتائیے ایسے کوئی بریلوی کر سکتا ہے؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ چونکہ یہ دیوبندی
بریلوی جھڑا ہندوپاک کا ہے انہیں ان زیادتیوں کی خبر نہیں جو بریلوی حضرات نے اکابر
دیوبند کے ساتھ کی ہیں اس لئے ملا عرب کے علاوہ ایش بریلویوں کے بارے میں وہ

حسایت (الرجک) بھی نہیں جو عام طور پر دیوبندیوں میں ہوتی ہے، اور یہ ایک طبعی امر ہے اس لئے جب کوئی بریلوی عالم ان کے ہاں جاتا ہے تو وہ حضرات نقاء قلب سے اس سے ملتے ہیں اور اگر وہ عقیدت و محبت کا اظہار بھی کرے اور ان کے فکری و عقایدی مخالفین کے ساتھ اپنی بدعقیدگی اور دشمنی کا کھل کر اظہار بھی کرے تو وہ ان سے کھل جاتے ہیں۔

ہر علاقے کے کچھ معروضی حالات ہوتے ہیں جن کے اثرات لازمی ہوتے ہیں، عرب علاقوں خصوصاً سعودیہ اور خلیجی علاقوں میں و مصر و شام میں تین مسائل میں اختلافات چوٹی پر ہیں :

۱۔ سلفیت اور اس کے مقتل اشعریت و ماتریدیت۔

۲۔ تقلید و عدم تقلید۔

۳۔ تصوف کی حقانیت اور انکار تصوف۔

خود ہمارا حل یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس سیاہ کار کے پاس مصر و شام و عرب کا آتا ہے تو حکمت عملی سے ان تینوں چیزوں کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں کہ وہ ہمارا موافق ہے یا مخالف؟ تو جب کوئی ان تینوں امور میں ہمارے اکابر کے موافق ہوتا ہے تو اگر ایسا شخص اجازت حدیث وغیرہ مانگتا ہے تو دے دیتا ہوں اور ایسوں سے بے تکلفی ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی مصر و شام وغیرہ ان ملکوں میں ان کا کوئی مقامی جھگڑایا اختلافات ہوں اور ان میں سے کسی میں کوئی گمراہی ہونی بھی ممکن ہے تو یہ سیاہ کار معذور ہو گا کہ اس سے لاعلم تھا، اسی طرح وہاں کے علما حرمین شریفین کا عموماً حل ہے، گو اب بہت سی باتیں کھل کر سامنے آرہی ہیں۔ سید محمد طلوی مالکی کے بارے میں یہ سیاہ کار اپنی یقینی معلومات کے مطابق عرض کرتا ہے کہ وہ اپنے اکابر کے بہت ہی قریب اور انتہائی محب و چاہنے والے اور ان کے علم و بزرگی کے نہایت اعلیٰ درجے کے مداح،

اور ان کے دین و معرفت میں قرب خداوندی میں اعلیٰ المراتب پر فائز ہونے کے مقرر و معترف ہیں۔ دیوبندی بریلوی اختلافات کا کچھ ان کو علم ہے اور دل سے چاہتے ہیں کہ یہ اختلافات ختم ہونے چاہئیں اور ان حضرات (بریلویوں) کی طرف سے اکابر دیوبند کی تکفیر کا انہیں علم ہے جس کی وجہ سے اس امر کی شدید اور پرزور مذمت کرتے ہیں اور اس پر شدید ترین نکیر کرتے ہیں، البتہ یہ چاہتے ہیں دل سے کہ اس وقت جب کہ عالمی کفر اسلام و مسلمانوں کے خلاف متحد ہو چکا ہے تو دیوبندی بریلوی اختلافات کو بھی ختم ہونا چاہئے۔ (یہ ان کی خواہش ہے جس کا وہ ہمیشہ اس سیاہ کار سے اظہار کرتے رہتے ہیں، گو اس کتاب مغایم میں یہ جذبہ کار فرما نہیں تھا) بلکہ یہ کتاب تو سلفی حضرات کی طرف سے جب تکفیر بازی کی گئی تو اس کے رد میں یہ لکھی گئی کہ تکفیر کرنی غلط ہے۔

اب یہ سیاہ کار حضرت قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ کے دلائل کی طرف آتا ہے جس سے انہوں نے سید محمد علوی مالکی کا بریلوی بلکہ ”کٹر بریلوی“ ہونا مستنبط فرمایا ہے۔ یہاں سفر میں یہ سیاہ کار اصل رسالہ ”حق چار یار“ کی طرف توجہ نہ کر سکا البتہ آنجناب نے جو ”بینات“ میں ان کا پورا مضمون اس امر سے متعلق نقل فرمایا ہے اسی پر اکتفا کیا گیا ہے اور اسی لئے ”بینات“ ہی کے صفحات و سطور کے حوالے ہوں گے۔

دعویٰ نمبر ۱ : بینات ص ۲۸ سطر ۱۹ پر ہے کہ : ”آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت خلیب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی قدوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ الخ۔“

یہ تو دعویٰ ہے جناب مفتی محمد خان صاحب قدوری کل ماہنامہ ”جہاں رضا“ میں مگر اس دعویٰ کی دلیل جو چند سطروں کے بعد دی گئی ہے اسے بھی ملاحظہ فرمائیے

”بینات“ ص ۲۸ سطر ۲۳ جو بلاغہ یہ ہے :

”خود مولانا مالکی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے میں نے سند حدیث حاصل کی ہے ان میں سے ایک معمر ترین بزرگ جن کی عمر سو سال سے زائد ہے مولانا ضیاء الدین قلدوری ہیں۔ الخ“

تو قصہ اجازت طریق و خلافت کا نہیں ہے بلکہ اجازت حدیث کا ہے، اور اس سے کوئی کسی کا خلیفہ نہیں بنتا بلکہ اجازت حدیث کے لئے معتقد ہونا اور ہم مذہب اور ہم عقیدہ ہونا کچھ بھی ضروری نہیں ہے جیسا کہ اہل فن سے مخفی نہیں۔ لہذا یہ دعویٰ تو باطل ہو گیا کہ سید محمد علوی مالکی صاحب مولانا ضیاء الدین قلدوری مدنی کے خلیفہ ہیں۔

دوسرا دعویٰ : — ملاحظہ ہو بیعت ص ۵۰ سطر ۲۴ :

”بیعت غالباً اپنے والد بزرگوار سے ہیں حضور مفتی اعظم علامہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ تیسری بار جب حج و زیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں بہت سے علماء و مشائخ کو خلافت و اجازت سے نوازا وہیں علامہ سید محمد علوی مالکی کو بھی تمام سلاسل کی اجازت عطا فرمائی۔“

اس سیاہ کار کی رائے یہاں بھی یہی ہے کہ یا تو یہ بھی اجازت حدیث ہے جس کو خلافت و طریقت پر محمول کیا گیا ہے، پھر یہ واقعہ کس زمانہ کا ہے اسکی بھی کچھ خبر نہیں اور کیا نوعیت ہوئی؟ بہر حال دعوے کی کوئی دلیل نہیں ذکر کی گئی۔

بہر حال تیسرے دعوے و دلیل کو ملاحظہ فرمائیے اور بریلویوں کی غفلت اور

ہمارے حضرت قاضی صاحب مدظلہ کی سلوگی بھی ملاحظہ ہو :

تیسرا دعویٰ : ----- بینات ص ۵۱ سطر ۸ اور اسی طرح ص ۵۳ سطر ۸ پر اور
ص ۴۹ سطر ۱۵ پر یہ ہے کہ :

”مولانا غلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم ڈھاکہ حج و زیارت
کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت مولانا مفتی سعد اللہ مکی سے
ملاقات کی۔ مفتی سعد اللہ مکی کے ایما پر ان کا وفد علامہ سید محمد
علوی مالکی سے ملاقات کے لئے گیا۔ دوران ملاقات مولانا غلام
مصطفیٰ نے کہا کہ ہم اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی
رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اتنا سنتے ہی علامہ مالکی
سرودھ اٹھ کھڑے ہوئے اور فردا فردا سبھی لوگوں سے مصافحہ اور
معاقدہ فرمایا اور بے حد تعظیم کی، شروت پلایا گیا، قوہ پیش کیا گیا
انہوں نے پوری توجہ مولانا غلام مصطفیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی
جانب فرمادی اور ایک ٹھنڈی آہ بھر کر فرمایا:

”سیدی علامہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کو ہم ان
کی تعینفات اور حقیقت کے ذریعے جانتے ہیں وہ اہل سنت کے
علامہ تھے ان سے محبت سنی ہونے کی علامت ہے اور ان سی بغض
رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے۔“ اھ

اسی طرح ص ۵۱ اور ص ۴۹ پر ہے مگر دیکھئے ص ۵۲ پر بعینہ یہی قصہ جب ڈاکٹر
محمد سعود احمد صاحب ”الدولۃ المکیہ“ کے اقتحاجیہ میں نقل فرماتے ہیں تو ذرا تحقیق
انداز سے اس کا سن بھی درج فرماتے ہیں تو لکھتے ہیں بلغہ بینات ص ۵۲ سطر ۶ ملاحظہ

ہو :

”آئیے مولانا غلام مصطفیٰ مدرسہ عربیہ اشرف العلوم راجستھی

بلکہ دلش کی زبانی سنئے، ۱۳۷۲ھ میں حج بیت اللہ شریف کے موقع پر
چند رفیقوں کے ساتھ مولانا سید محمد علوی مالکی (مکہ معظمہ) کے در
دولت پر حاضر ہوئے۔۔۔ الخ“ ۱۴ھ

تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حاضری ۱۳۷۲ھ میں ہوئی یہاں یہ شبہ نہ کیا
جائے کہ ممکن ہے کہ سمو ہو گیا ہو اور یہ حاضری ۱۹۷۲ عیسوی سن میں ہوئی ہو، اس
لئے کہ جس سفرنامہ سے یہ حکایت نقل کی جارہی ہے وہ ۱۹۰۶ء میں چھپا ہے جیسا کہ
اسی بینات ص ۵۲ سطر ۱۱ پر مذکور ہے۔

اب آئیے دیکھئے ۱۳۷۲ھ میں سید محمد علوی مالکی کی عمر شریف مشکل سے آٹھ
سل کی ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں مذکورہ وفد ان سے ملنے نہیں آیا بلکہ
حقیقت یہ ہے کہ یہ وفد ان کے والد بزرگوار سید علوی بن عباس مالکی رحمۃ اللہ علیہ
سے ملنے آیا ہوگا اور انہوں نے حرمین شریفین کے عام علما و اشراف کے طریقہ پر جیسے
ہر مہمان خصوصاً اگر علما ہوں تو ان کا بھی اکرام شریعت و قہوہ سے کیا، البتہ جو عبارت
نقل کی گئی وہ ”اگر ثابت ہو جائے“ اور اسمیں بھی مبالغہ نہ ہو تو اسی پر محمول کی جائے
گی کہ اس سے مراد انہی مذکورہ تین مسائل ”سلفیت، تقلید، تصوف“ کی بنا پر، بر
بنائے مخلصیت سلفیوں غالیوں کے یہ الفاظ استعمال کئے گئے ہوں نہ کہ بمقابل اکابر
دیوبند۔ چونکہ ۱۳۷۲ھ یعنی آج سے تقریباً چوالیس سل پہلے علما نجد و حجازین سلفیین
اور علما حجاز اہل سنت و جماعت کا آپس میں اختلاف بہت زوروں پر نہایت گرم تھا۔
دیکھئے ”الشباب الثاقب“ میں حضرت شیخ الاسلام مدنی قدس سرہ کے قلم مبارک
سے اس کا کچھ نمونہ مل جائے گا۔

بہر حال یہ ملاقات جو کہ سید محمد علوی کی طرف منسوب کی گئی اور حضرت قاضی
مظہر حسین صاحب مدظلہ بھی اس کے دھوکے میں آگئے اور اس کی بنا پر سید محمد علوی

پر کٹر بریلویت کا الزام لگاتے ہیں اور اپنی معلومات کے مطابق ”حق واضح“ قرار دیتے ہیں یہ صاف صاف ثابت ہو گیا کہ نہ ملاقات ہمارے ان سید محمد علوی سے ہوئی اور نہ ہی وہ عبارت انہوں نے کہی۔

اس لئے اس سیاہ کار کا یہ پختہ خیال ہے کہ جیسے پہلے دعویٰ میں خلافت مولانا ضیاء الدین سے قطعاً غلط ہے وہ صرف اجازت حدیث ہے اور یہ تیسرا دعویٰ بھی قطعاً غلط ہے۔ اسی طرح دوسرا دعویٰ بھی یا تو اجازت حدیث پر ہی محمول ہے اور یا وہ ان کے والد صاحب کا قصہ ہے ان کا نہیں۔ اور ہے بھی اس زمانے کا جب سارے امور مخفی تھے اور وہ تین امور جو اوپر اس سیاہ کار نے ذکر کئے ہیں کہ انہی کو اصل سب سمجھتے ہیں چونکہ سید علوی کو پتہ چلا ہو گا کہ یہ لوگ (بریلوی) ۱۔ غلی سلفی نہیں اشعری ماتریدی ہیں، ۲۔ حنفی کٹر ہیں، ۳۔ تصوف کو مانتے ہیں بلکہ قلدری ہیں تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم ان کو اہل سنت سمجھتے ہیں یقین کرتے ہیں اور یہ سب کچھ بمقابل سلفی منکرین تصوف تقلید کے نہ کہ بمقابلہ اکابر دیوبند کے چونکہ سید علوی مالکی مرحوم کی زندگی بھی ساری ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے اکابر کے ہمیشہ مداح و معترف و اکرام و تعظیم میں ہمیشہ مبالغہ کرنے والے رہے خود اپنے بیٹے کو دارالعلوم دیوبند بھیجا تو کیسے یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ یہ عبارت انہوں نے مقابلہ علما دیوبند کہی ہوگی۔

یہ کچھ معلومات ہیں جو عرض کر دی گئیں۔ آں مخدوم سے گزارش ہے کہ اسے خللی الذہن ہو کر ماحول سے متاثر ہوئے بغیر پڑھیں اور ارشاد ربانی :

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ

فَتَبَيَّنُوا أَن تَصِيبُوا قَوْمًا بَٰجِهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ

مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ“

کو ملحوظ رکھا جائے مزید کسی استیصال کی ضرورت سمجھیں تو یہ سیاہ کار حاضر ہے، البتہ

جو کچھ غلط بنا پر لکھا گیا گزارش ہے کہ احسن انداز سے اس کا تدارک ضرور فرمایا جائے۔ یہی آل مخدم سے امید ہے۔

وزادکم اللہ توفیقاً لمحابہ و قرباً بالدیہ بفضلہ
و کرمہ آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عبد الحفیظ۔ لندن

۱۹ جولائی ۱۹۹۵ء

راقم الحروف کا جواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى :

بخدمت عالی قدر مخدم و معظم جناب الشیخ المحترم مولانا عبد الحفیظ مکی، حفظہ اللہ،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کرامت نامہ سلسلہ ”اصلاح مفہیم“ جناب محترم حافظ صغیر احمد زید لطف کے
ذریعہ موصول ہوا تھا، اور لندن سے واپسی پر اس کی نقل مولوی محمد رفیق میمن کے
ہاتھ بھی موصول ہوئی، جواب لکھنے بیٹھا تو ہجوم مشاغل نے آدھوچا، بقول صائب :

دیدن یک روئے آتشاک را صد دل کم است

من بیک دل عاشق صد آتشیں رخسارہ ام

بہر حال مختصراً عرض کرتا ہوں :

۲۔ : ----- آنجناب نے پہلے اور دوسرے نمبر میں حصول تقریظات کی تفصیل
(بحوالہ خط بنام مولانا عاشق الہی مدظلہ) درج فرمائی ہے، اسے پڑھ کر اندازہ ہوا کہ

ان تقریظات کا میا ہونا دراصل آنجناب کی جدوجہد اور وجاہت و شہادت کی کرامت ہے :

کار زلف تست مشک افشانی اما عاشقان
مصلحت را تممتے بر آہوئے چیں بستہ اند

قارئین کی سہولت کے لئے مناسب ہوگا کہ آنجناب کے مکتوب بنام مولانا عاشق الہی مدظلہ کا وہ حصہ جس میں آپ نے حصول تقریظات کی تفصیل تحریر فرمائی ہے، یہاں نقل کر دیا جائے :

”..... جس زمانے میں یہ سیاہ کار مدینہ منورہ میں مقیم تھا تو غالباً ربیع الاول یا ربیع الآخر ۱۳۰۸ھ کے کسی دن سید محمد علوی مالکی کا لندن سے فون آیا کہ میں کچھ دن کے لئے لندن آیا ہوا ہوں۔ حضرت مولانا یوسف متلا صاحب کے ہاں دو روز دارالعلوم بری گزار کر آیا ہوں، انہوں نے جزاء اللہ خیر امیری بہت خاطر مدارات کی بڑا جلسہ بھی کرایا جس میں ہزاروں کا مجمع ہوا وغیرہ وغیرہ..... پھر یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنی کتاب ”مفہیم یجب ان تصحیح“ کا ایک نسخہ بھی انہیں ہدیہ دیا جسے پڑھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور خصوصاً جو عالم اسلام کے مختلف علما کرام نے تقاریظ لکھی ہیں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تو میں نے کہا کہ گویا یہ اجماع ہے علما اسلام کا نجدیوں کے غلط عقائد و نظریات کے خلاف جس پر حضرت مولانا یوسف متلا نے ہنس کر کہا مگر اس میں ایک کمی ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں علما اہل سنت والجماعہ دیوبندی حضرات

کی تقاریر نہیں اور ان کے بغیر اجماع نہیں ہو سکتا چونکہ ایک عالم ان کے علم کا لوہا مانتا ہے۔ جس پر میں نے کہا کہ یہ آپ نے سچ کہا اور میں اب فوراً اس کی کوشش کروں گا۔ کچھ اور تفصیل بھی اس ذیل کی بتائی اور پھر یہ کہا کہ میں ابھی تو فوراً انڈونیشیا سنگاپور وغیرہ جا رہا ہوں غالباً ایک ڈیڑھ ماہ بعد فلاں فلاں تاریخوں میں چار پانچ دن میرے پاس ہیں اگر تم بھی ان تاریخوں میں فارغ ہو تو میں سنگاپور سے کراچی آجاؤں گا اور کراچی سے لاہور اکٹھے چلیں گے چونکہ مجھے تقاریر میں زیادہ اہمیت ایک تو حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی کی ان کے علم کی وجہ سے اور دوسرے مولانا سید عبدالقادر آزاد کی ان کی سیاسی وجاہت کی بنا پر۔ میں (عبدالحفیظ) نے ان سے وعدہ کر لیا کہ آپ احتیاطاً ایک ہفتہ اس تاریخ سے قبل مجھے فون کر لیں تاکہ بات پکی ہونے پر ان شاء اللہ پاکستان پہنچ جاؤں گا۔

لہذا ایک ہفتہ قبل ان کا فون آگیا اور متعین تاریخ سے ایک روز قبل یہ سیاہ کار کراچی پہنچ گیا۔ معمد الخلیل میں حضرت مولانا یحییٰ مدنی مدظلہ کے ہاں مہمان رہے۔ وہاں سے میں نے سید محمد علوی مالکی سے کہا کہ یہاں کراچی میں ہمارے تین بڑے علمی مراکز ہیں (دارالعلوم، فاروقیہ، بنوری ٹاؤن) ان کی بھی اگر تقاریر لے لیں تو بہتر ہوگا، تو انہوں نے اس کو مناسب جانا لہذا رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب تو وہاں نہیں ہیں البتہ دونوں جگہ وقت ملے کر کے ہم دونوں مع حضرت مولانا یحییٰ صاحب کے گئے۔ دونوں جگہ کے حضرات نے نہایت محبت و اکرام کا معاملہ

فرمایا اور دونوں نے یہ مناسب سمجھا کہ کتب ہمیں دے دی جائے جب آپ پنجاب سے واپس آویں گے تو ہم اچھی طرح مطالعہ کر کے تقریظ لکھ دیں گے۔ سید صاحب اس پر راضی ہو گئے اور ہم لاہور روانہ ہو گئے وہاں ہم رات کو پہنچے حضرت حافظ صغیر احمد صاحب وغیرہ حضرات لینے آئے ہوئے تھے۔ مطار لاہور پر حضرت حافظ صاحب سے پتہ چلا کہ حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی تو اگلے دن کسی سفر پر جارہے ہیں لہذا مطار لاہور سے سید صاحب حضرت مولانا کاندھلوی کے گھر ہی گئے۔ وہ ٹھہر تھے کہ انہیں خبر کر دی گئی تھی۔ مل کر بہت خوش ہوئے اور جب سید صاحب نے مقصود بتایا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ ابھی تو مجھے کتب دیدیں رات کو انشاء اللہ مطالعہ کر لوں گا اور صبح آپ میرے ہاں ناشتہ کریں اسی وقت تقریظ بھی دے دوں گا۔ صبح ہم لوگ ناشتہ کے لئے پہنچے تو حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی نے بہت ہی زیادہ اس کتب پر خوشی کا اظہار فرمایا وہاں کے بعض نجدیوں کے غلو کے کچھ لطیفے بھی سنائے اور کتب کو بہت سراہا۔ پھر اپنے دست مبارک سے لکھی ہوئی تقریظ مرحمت فرمائی جس کے یہ الفاظ ملاحظہ فرمائیں :

”وفی الحقیقة ان هذا الكتاب یحتوی

على موضوع مبتکر ومضامین عالیة تحتاج

الیہ العلماء والطلاب وفيہ من حسن نوق

المؤلف وعلو فکرته ماتحل به المغلقات فی

موضعات کثیرة فی اصول الدین ولا شک ان

هذا الكتاب كشف الحجاب عن نکات
مستورة وبعيدة عن انظار العلماء فجزاه الله
احسن الجزاء واسبغ عليه من نعمه الظاهرة
وباطنة نسال الله تعالى ان يمنع المسلمين
وخاصة اهل العلم به وعلوه دائما في مشارق
الارض ومغاربها۔

یہ الفاظ اپنے قلم مبارک سے شیخ الحدیث علامہ جلیل
حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی قدس سرہ نے لکھے ہیں اور
خوشی و مسرت کے اس بارے میں جو آثار ان کے چہرے مبارک
پر تھے وہ بیان سے باہر ہیں اور بہت ہی محبت و شفقت اور اکرام
واعزاز کا معاملہ سید محمد علوی صاحب سے کیا جس سے سید
صاحب بہت مجبوب بھی ہوئے پھر حضرت مولانا عبید اللہ اور
حضرت مولانا عبد الرحمن اشرفی کے ہاں دارالاہتمام میں گئے
انہوں نے بھی بہت زیادہ اعزاز و اکرام فرمایا۔ جامعہ اشرفیہ دکھایا
اور دونوں حضرات نے حضرت کاندھلوی کی تقریظ کی تائید
و تصدیق کی۔ پھر یہاں سے مولانا سید عبد القادر آزاد صاحب
سے وعدہ تھا وہاں گئے انہوں نے جب حضرت کاندھلوی کی
تقریظ دیکھی تو بہت خوش ہوئے اس وقت مولانا آزاد صاحب
نے اپنے کچھ رفقا و علما کو بھی مدعو کر رکھا تھا جن میں حضرت شاہ
نفیس صاحب، مولانا عبد الغنی صاحب، مولانا علی اصغر صاحب،
اور مولانا عبد الواحد صاحب بھی تھے۔ مولانا آزاد صاحب نے

سید صاحب کو پیشکش کی کہ جن الفاظ میں آپ چاہیں ہم تقریظ لکھنے کے لئے تیار ہیں۔ جب ہمارے علمی پیشوا حضرت مولانا محمد مالک کاندھلوی نے پوری رات مطالعہ کے بعد اس کتاب پر یہ تقریظ لکھ دی ہے تو پھر جو چاہیں اس کے بارے میں ہم سے لکھوالیں مگر سید صاحب نے کہا کہ نہیں جس طرح آپ لوگ مناسب سمجھیں لکھ دیں پھر سب نے مشورہ سے ایک مختصر جامع مضمون تیار کیا جسے اسی وقت ہاتھوں ہاتھ حضرت نفیس شاہ صاحب مدظلہ العالی نے تحریر فرمایا جس کے یہ الفاظ ملاحظہ ہوں :

”بانی اصالة عن نفسی و نیابة عن مجلس علماء پاکستان و اعضائه المنتشرین بفضل اللہ فی کل مدنیة من مدن پاکستان و خارجها و الذی یضم نحو عشرين الف عالم لقد اطلعنا علی کتاب مفاهیم یجب ان تصحح الذی صنفه فضيلة العلامة السيد الشریف محمد بن السيد علوی مالکی المکی فوجدناه یحتوی علی ما علیہ اهل السنة و الجماعة سلفا و خلفا وقد اجاد فیہ وافاد بالادلة القرآنیة و الحدیثیة و نرجو من اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان یجمع کلمة المسلمین علی الحق المبین و نحن معه فی جهاده فی الدعوة الی اللہ و نصرة اهل

الحق اهل السنة والجماعة... الخ

مولانا سید عبدالقادر آزاد صاحب نے تقریظ پر دستخط کئے اور

اوپر مذکورہ بلا چاروں حضرات نے اس پر تائید و تصدیق

فرمائی.....۔

نیز یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس ناکارہ نے تقریظات کے بارے میں جو بات محض ظن و تخمین سے کہی تھی وہ بڑی حد تک صحیح نکلی، چنانچہ جناب نے مولانا محمد تقی عثمانی زید مہمد کی تقریظ کا حوالہ دیا ہے، یہ اس ناکارہ کی نظر سے نہیں گزری، مگر اب ابلاغ (ریج الاول ۲۱ اگست ۱۹۵۵ء) میں شائع ہو چکی ہے، اس کی تمہید سے واضح ہے کہ یکسوئی کے ساتھ کتاب کو دیکھنے کا موقع ان کو نہیں ملا، یہ ان کی ذہانت و دقیقہ رسی تھی کہ انہوں نے ایک شب کے طائرانہ مطالعہ میں بھی کتاب کے اصلاح طلب چند پہلوؤں کی نشاندہی کر دی، ورنہ ان کے لمحات فرصت میں اس کی گنجائش نہیں تھی اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ابلاغ ۱۳۲۱ھ میں شائع شدہ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی مدظلہ کی تقریظ مع ترجمہ اور اس کے ملاحظیات بھی یہاں نقل کر دیئے جائیں۔

وہ لکھتے ہیں :

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“

شیخ محمد علوی مالکی کی عربی کتاب ”مفہیم یجب ان نصیح“ آج کل بعض علمی حلقوں میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے، بالخصوص اس کے اردو ترجمے کی اشاعت کے بعد یہ بحث شدت اختیار کر گئی ہے، اس بحث کے دوران یہ حوالہ بھی دیا جا رہا ہے کہ احقر نے اس کتاب پر کوئی تقریظ لکھی تھی، اس بنا پر صورت حل کی وضاحت کے لئے درج ذیل تحریر شائع کی

جاری ہے :

”اس کتاب کے مصنف شیخ محمد علوی مالکی مکہ مکرمہ کے ایک ممتاز و مشہور عالم شیخ سید علوی مالکی کے صاحبزادے ہیں۔ ان کے والد سے اکابر علماء دیوبند مثلاً احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب ”حضرت مولانا بدر عالم صاحب“ اور حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب رحمہم اللہ کے تعلقات رہے ہیں اور انہی تعلقات کی بنا پر ان کے صاحبزادے محمد علوی مالکی علوم دین کی تحصیل کے لئے کچھ مدت پاکستان میں رہے اور احقر کے والد ماجد اور حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری صاحب سے تلمذ اور استفادے کا شرف حاصل کیا اس زمانے میں ان سے احقر کی بھی ملاقاتیں رہیں لیکن ان کے واپس سعودی عرب جانے کے بعد مدتوں ان سے کوئی رابطہ نہ ہوا۔

اب سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ اچانک ان کا فون آیا کہ میں کراچی میں ہوں اور انڈونیشیا سے سعودی عرب جاتے ہوئے صرف آپ سے ایک ضروری بات کرنے کے لئے کراچی میں ٹھہرا ہوں اور ملاقات کرنا چاہتا ہوں چنانچہ وہ دارالعلوم تشریف لائے ان کے ساتھ محترم مولانا ملک عبد الحفیظ صاحب بھی تھے۔ اس وقت انہوں نے ذکر کیا کہ نجد کے علما جن مسائل میں غیر ضروری تشدد کرتے ہیں ان کی وضاحت کے لئے انہوں نے ”مفہیم یجب ان نصیح“ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب پر برادر معظم حضرت مولانا مفتی محمد

رفیع صاحب مدظلہم اور احقر تقریظ لکھے۔ اتفاق سے اس وقت میں انتہائی مصروف تھا اور ایک دن بعد ایک سفر پر جانے والا تھا۔ احقر نے عذر کیا کہ اس مختصر وقت میں کتاب کو پڑھنا اور تقریظ لکھنا میرے لئے مشکل ہوگا، اس پر انہوں نے عالم عرب اور پاکستان کے بعض علما کی تقریظات دکھائیں جن میں کتاب کی بڑی تعریف کی گئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ آپ ان تحریروں میں سے کسی پر دستخط کر سکتے ہیں، یا ان کی بنیاد پر چند تائیدی سطریں لکھ سکتے ہیں جس کے لئے زیادہ وقت درکار نہ ہوگا۔

اس کے جواب میں احقر نے عرض کیا کہ اگرچہ یہ حضرات علما احقر کے لئے قاتل احرام ہیں لیکن تقریظ ایک امانت ہے، اور کتاب کو دیکھے بغیر اس کے بارے میں کوئی مثبت رائے ظاہر کرنا میرے لئے جائز نہیں۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا، لیکن ساتھ ہی یہ اصرار بھی فرمایا کہ میں کسی نہ کسی طرح کتاب پر نظر ڈال کر اس پر ضرور کچھ لکھوں۔

وقت کی جنگی کے بلوجود میں نے ان کے اصرار کی تعمیل میں کتاب کے اہم مباحث کا مطالعہ کیا، اس مطالعے کے دوران جہاں مجھے ان کی بہت سی باتیں درست اور قاتل تعریف معلوم ہوئیں، وہیں بعض امور قاتل اعتراض بھی نظر آئے، اس لئے میں نے انہیں فون کیا کہ میں کتاب کی کئی تائید و تقریظ سے قاصر ہوں۔ کیونکہ اس میں بعض امور ایسے موجود ہیں جو قاتل اعتراض ہیں۔ فاضل مولف نے مجھ سے کہا کہ میں وہ قاتل اعتراض امور بھی اپنی

تقریظ میں شامل کردوں۔ احقر نے پھر یہ درخواست کی کہ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ میری تحریر پوری شائع کی جائے اور اس میں کوئی حصہ چھوڑا نہ جائے۔ انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا۔ اسکے بعد میں نے ایک تحریر لکھی جس میں کتب کے قاتل تعریف اور قاتل اعتراض دونوں پہلوؤں کی ممکنہ حد تک وضاحت کی کوشش کی۔ میرے برادر بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مد قلم نے بھی کتاب کے متعلقہ حصوں کو دیکھنے کے بعد اس تحریر سے اتفاق کرتے ہوئے اس پر دستخط فرمائے، اور یہ تحریر مولف کے حوالے کردی گئی۔

اسکے بعد مجھے اس بات کا انتظار رہا کہ کتب کے نئے ایڈیشن میں یہ تحریر شائع ہو، لیکن بلوجود یہ کہ کتب کے کئی ایڈیشن اب تک نکل چکے ہیں، غالباً اس کے کسی ایڈیشن میں میری یہ تحریر شامل نہیں کی گئی۔

اب جب کہ بعض حضرات نے اس کتاب کا اردو ترجمہ کر کے اسے پاکستان میں شائع کیا تو میرے بارے میں بعض جگہ یہ حوالہ بھی دیا گیا کہ ہم نے بھی اس کتاب پر تقریظ لکھی تھی۔ اس لئے عزیز گرامی قدر مولانا محمود اشرف عثمانی صاحب سلمہ نے ضرورت محسوس کی کہ ہماری اس تحریر کا اردو ترجمہ شائع کروایا جائے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہماری تحریر میں کیا بات لکھی گئی تھی۔

چنانچہ انہوں نے ہماری اس عربی تحریر کا سلیس اور واضح

ترجمہ کیا ہے جو ذیل میں پیش کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی شروع میں اہل علم کے لئے اصل عربی تحریر کا متن بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہنا ضروری ہے کہ جب میں نے یہ تحریر لکھی تھی تو کتب عربی میں شائع ہو رہی تھی، اور اس کے مخاطب اہل علم تھے، اس لئے کتب کے اچھے یا برے پہلوؤں کی طرف مختصر اشارہ کر کے کتب میں اس تحریر کی اشاعت میں ہم نے کوئی حرج نہیں سمجھا۔ لیکن چونکہ کتب کے قاتل اعتراض پہلو حوام کے لئے مضر اور مغالطہ انگیز ہو سکتے تھے اس لئے ہماری رائے میں اس کے اردو ترجمے کی اشاعت مناسب نہیں تھی۔ لہذا اس تحریر کے اردو ترجمے کو کتب کے اردو ترجمے پر تقریظ ہرگز نہ سمجھا جائے۔ اور نہ تقریظ کی حیثیت میں اسے شائع کرنے کی ہماری طرف سے اجازت ہے۔

یہ بات بھی قاتل ذکر ہے کہ اصل عربی تحریر مصروفیت اور عجلت کی حالت میں لکھی گئی تھی جس میں اشارے کافی سمجھے گئے۔ کتب کے ہر ہر جز پر تبصرہ اس وقت پیش نظر نہیں تھا، لہذا یہ بات خارج از امکان نہیں کہ جن باتوں پر اس تحریر میں تنقید کی گئی ہے، کتب میں اس کے علاوہ بھی قاتل تنقید سے موجود ہوں۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ الموفق۔

محمد تقی عثمانی

۵ صفر المظفر ۱۴۲۲ھ

بسم الله الرحمن الرحيم

”تقريظ على كتاب ”مفاهيم يجب ان تصحح“

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام
على سيدنا ومولانا محمد النبي الامين، وعلى
آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم
باحسان الى يوم الدين-

وبعد فقد طلب منا الاخ الكريم فضيلة
العلامة المحقق الشيخ السيد محمد علوى
المالكى حفظه الله ورعاه ان اتقدم اليه برايه
فى كتابه ”مفاهيم يجب ان تصحح“ وما ذلك
الا من تواضعه فى الله، ومحبه للعلم وطلابه،
وطلبه للحق والصواب، فانه من اسرة علمية
نبيلة هى اجل من ان تحتاج الى تقريظ مثلنا
لمولفاتها، وان والده رحمه الله تعالى معروف
فى عالم الاسلام بعلمه وفضله، وورعه وتقواه،
وانه بفضل الله تعالى خير خلف لخير سلف،
ولكننا نتشرف بكتابة هذه السطور امثالاً
بامره، ورجاء لدعواته، وابناء لما اخننا من

السرور والاعجاب باكثر مباحثه وما سنح
لنا من الملاحظات فى بعضها -

ان الموضوعات التى تناولها المؤلف
بالبحث فى هذا الكتاب موضوعات خطيرة
ظهر فيها من الافراط والتفريط ما فرق كلمة
المسلمين وآثار الخلاف والشقاق بينهم بما
يتآلم له كل قلب مؤمن، وقلما يوجد فى هذه
المسائل من ينقحها باعتدال واتزان، ويضع
كل شى فى محله، سالكا مسلك الانصاف،
محترزا عن الافراط والتفريط -

وان كثيرا من مثل هذه المسائل مسائل
فرعية نظرية ليست مدارا للايمان، ولا فاصلة
بين الاسلام والكفر، بل وان بعضها لا يثقل
عنها فى القبر، ولا فى الحشر، ولا عند
الحساب، ولو لم يعلمها الرجل طول حياته لم
ينقص ذلك فى دينه ولا ايمانه حبة خردل، مثل
حقيقة الحياة البرزخية وكيفيتها، وما الى
ذلك من المسائل النظرية والفلسفية البحتة
ولكن من المؤسف جدا انه لما كثر حولها
النقاش وطال الجدل، اصبحت هذه المسائل
كأنها من المقاصد الدينية الاصلية او من

عقائد الاسلام الاساسية فجعل بعض الناس
يتشدد فى امثال هذه المسائل فيرمى من
يخالف رايه بالكفر والشرك والضلال وان
هذه العقلية الضيقة ربما تتسامح وتتغاضى
عن التيارات الهدامة التى تهجم اليوم على
اصول الاسلام واساسه ولكنها تتحمس لهذه
الابحاث النظرية الفرعية اكثر من حماسها
ضد الالحاد الصريح والاباحية المطلقة
والخلاعة المكشوفة والمنكرات المستوردة
من الكفار والاجانب

لقد تحدث اخونا العلامة السيد محمد
علوى المالكى حفظه الله عن هذه العقلية
بكلام موفق واثبت ان من يؤمن بكل ما علم
من الدين بالضرورة فانه لا يجوز تكفيره
لاختياره بعض الآراء التى وقع فيها الخلاف
بين علماء المسلمين قديما -

ثم تحدث عن بعض هذه المسائل الفرعية
التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين وطعن
من اجلها بعضهم بعضا بالتكفير والتضليل
مثل مسألة التوسل فى الدعاء والسفر لزيارة
قبر النبي صلى الله عليه وسلم والتبرك بآثار

الانبياء والصحابة والصالحين، وحقيقة النبوة
 والبشرية والحياة البرزخية وان الموقف
 الذى اختاره فى هذه المسائل موقف سليم
 مويد بالدلائل الباهرة من الكتاب والسنة
 وتعامل الصحابة والتابعين والسلف
 'صالحين' وقد اثبت بادلة واضحة واسلوب
 رصين ان من يجيز التوسل فى الدعاء او
 التبرك بآثار الانبياء والصالحاء او يسافر
 لزيارة روضة الرسول صلى الله عليه وسلم
 ويعتقده من اعظم القربات او يؤمن بحياة
 الانبياء فى قبورهم حياة برزخية تفوق الحياة
 البرزخية الحاصلة لمن سواهم فانه لا يقترب
 اثما فضلا عن ان يرتكب شركا او كفرا فان
 كل ذلك ثابت بادلة من القرآن والسنة
 وتعامل السلف الصالح واقوال جمهور
 العلماء الراسخين فى كل زمان.

وكذلك تحدث المؤلف عن الاشاعة
 ومسلكتهم فى تاويل الصفات لا شك ان
 الموقف الاسلامى فى هذا هو ما عبر عنه
 المحدثون بقولهم: "امروها بلا كيف" ولكن
 التأويل اتجه الى اجتهاد الاشاعة

حفاظا على التنزية ومعارضة للتشبيه، وما
 اداهم الى ذلك الا شدة تمسكهم بعقيدة
 التوحيد، وصيانتها عن شوائب التجسيم، وقد
 نحا هذا المنحى كثير من فطاحل العلماء
 المتقدمين الذين لا ينكر فضلهم الا جاهل او
 مكابر، فكيف يجوز رمي هؤلاء الاشاعرة
 بالكفر والضلال، واخراجهم من دائرة اهل
 السنة واقامتهم في صف المعتزلة والجهمية
 اعاذنا الله من ذلك.

وما احسن ما قاله اخونا المؤلف في هذا
 الصدد:

”فما كان يكفي ان يقول المعارض: انهم
 رحمهم الله اجتهدوا فاخطاوا في تاويل
 الصفات، وكان الاولى ان لا يسلكوا هذا
 المسلك، يدل ان ترميهم بالزيغ والضلال
 ونفضب على من عدلهم من اهل السنة
 والجماعة“ - (ص ٣٩)

وان هذا المنهج للتفكير الذي سلكه
 المؤلف سلمه الله في امثال هذه المسائل
 لمنهج عادل لو اختاره المسلمون في
 خلافاتهم الفرعية بكل سعة في القلب ورحابة

فى الصدر' لانهلت كثير من العقد' وفشلت
كثير من الجهود التى يبذلها الاعداء فى
التفريق بين المسلمين-

ثم لا بد من ذكر الملاحظات التى سنحت
لنا خلال مطالعة هذا الكتاب' ولا منشا لها
الا اداء' واجب الود' والنصح لله' وامثال امر
المولف نفسه' وهى كالتالى :

١- ان المباحث التى تكلم عنها المولف
حفظه الله' مباحث خطيرة قد اصبحت حساسة
للعناية ووقع فيها من الافراط والتفريط ما
وقع' وان ترميم ناحية ربما يفسد الناحية
الاخرى والتركيز على جهة واحدة قد يفوت
حق الجهة الثانية' فالمطلوب من المتكلم فى
هذه المسائل ان ياخذ باحتياط بالغ' ورعاية
للجانبيين' ويكون على حذر ممن يستغل عباراته
لغير حق-

وبما ان هذا الكتاب متجه الى رد الغلو
فى تكفير المسلمين ورميهم بالشرك من اجل
تعظيمهم ومحبتهم للرسول الكريم صلى الله
عليه وسلم' او الاولياء والصلحاء' فمن

الطبيعى ان لا يكون فيه رد مبسوط على من يغلو
فى هذا التعظيم غلوا نهى عنه الكتاب والسنة
وعلماء الشريعة فى كل زمان ومكان ومع
ذلك كان من الواجب فيما ارى نظرا الى
خطورة الموضوع ان يكون فيه المام بهذه
الناحية ايضا فيرد فيه ولو بايجاز على من
يجاوز الحد فى هذا التعظيم بما يجعله موهما
للمشرك على الاقل.

٢: — وجدنا فى بعض مواضع الكتاب
اجمالا فى بعض المسائل المهمة ربما يخطئ
بعض الناس فهمه فيستدلون بذلك على
خلاف المقصود ويستغلونه لتأييد بعض
النظريات الفاسدة ومنها مسألة "علم الغيب"
فان المؤلف حفظه الله تعالى مر عليها مرا
سريعا فذكر ان علم الغيب لله سبحانه وتعالى
ثم اعقبه بقوله: "وقد ثبت ان الله تعالى علم نبيه
من الغيب ما علمه واعطاه ما اعطاه" وهذا
كلام حق اريد به انباء الغيب الكثيرة التى
اوحاها الله سبحانه وتعالى الى نبيه الكريم
صلى الله عليه وسلم ولكن من الناس من

لا يكتفى بنسبة هذه الانباء اليه صلى الله عليه وسلم بل يصرح بكونه عليه السلام عالم الغيب، علما محيطا بجميع ما كان وما يكون الى قيام الساعة فنخشى ان يكون هذا الاجمال موهما الى هذه النظرية التي طال رد جمهور علماء اهل السنة عليها -

٣: ----- وكذلك قال المؤلف في نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم : " فانه حي الدارين دائم العناية بامته متصرف باذن الله في شؤونها خبير باحوالها تعرض عليه صلوات المصلين عليه من امته ويبلغه سلامهم على كثرتهم " - (ص ٩) والظاهر انه لم يرد من التصرف التصرف الكلى المطلق ولا من كونه "خبيرا باحوالها" العلم المحيط التام بجميع الجزئيات فان ذلك باطل ليس من عقائد اهل السنة وانما اراد بعض التصرفات الجزئية الثابتة بالنصوص كما يظهر من تمثيله بعرض الصلوات والسلام عليه واجابته عليها ولكن نخشى ان يكون التعبير موهما لخلاف المقصود، متمسكا لبعض المغالين في الجانب الآخر -

٣: — لقد احسن المؤلف كما سبقت
 الاشارة منا الى ذلك في تاكيده على
 الاحتياط اللازم في امر تكفير مسلم
 فلا يكفر مسلم مادام يوجد لكلامه محمل
 صحيح او محمل لا يوجب التكفير على
 الاقل، ولكن التكفير شئى ومنع الرجل من
 استعمال الكلمات الباطلة او الموهمة شئى
 آخر، والاحتياط في التكفير الكف عنه ما
 وجد منه مندوحة ولكن الاحتياط في الامر
 الثانى هو المنع من مثل هذه الكلمات بتاتا -

ومن ذلك قول المؤلف: «فالقائل: يا نبى
 الله اشفى واقض دينى» لو فرض ان احدا قال
 هذا فانما يريد اشفع لى فى الشفاء وادع لى
 بقضاء دينى، وتوجه الى الله فى شائى فهم ما
 طلبوا منه الا ما اقدرهم الله عليه وملكهم اياه
 من الدعاء والتشفع، فالاسناد فى كلام الناس
 من المجاز العقلى - (ص ٥٥) وهذا تاويل حسن
 للنخلص من التكفير، وهو من قبيل احسان
 الظن بالمومنين، ولكن حسن الظن هذا انما
 يناتى فيمن لا يرفض تاويل كلامه بذلك اما
 من لا يرضى بهذا التاويل بنفسه كما هو واقع

من بعض الناس فيما اعلم فكيف يؤول
كلامه بما لا يرضى به هو؟

وبالتالى فان هذا التأويل وان كان
كافيا للكف عن تكفير القائل ولكنه هل
يشجع على استعمال هذه الكلمات؟ كلا! بل
يمنع من ذلك تحرزا من الابهام والتشبه على
الاقل كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن استعمال لفظ "عبدى" للرقيق لكونه موهما
فالواجب عندي على من يلتمس التأويل
لهؤلاء القائلين ان يصرح بمنعهم عن ذلك لئلا
يشجعهم تأويله على استعمال الكلمات
الموهمة فان من يرعى حول الحمى اوشك ان
يقع فيه ومثل ذلك يقال فى كل توسل بصورة
نداء وباطلاق "مفرج الكربات" و "قاضى
الحاجات" على غير الله سبحانه وتعالى.

٥: ——— قد ذكر المؤلف حفظه الله ان البدعة
على قسمين : حسنة وميئة فينكر على الثانى
دون الاول وان هذا التقسيم صحيح بالنسبة
للمعنى اللغوى لكلمة البدعة وبهذا المعنى
استعملها الفاروق الاعظم رضى الله تعالى عنه

حين قال: "نعمت البدعة هذه" واما البدعة بمعناها الاصطلاحي، فليست الا سيئة وبهذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة".

٦: — لقد كان المؤلف موفقا في بيان الخصائص النبوية حيث قال: "والانبياء صلوات الله عليهم وان كانوا من البشر ياكلون ويشربون... وتغتر بهم العوارض التي تمر على البشر من ضعف وشيخوخة وموت" الا انهم يمتازون بخصائص ويتصفون باوصاف عظيمة جليلة هي بالنسبة لهم من الزم اللوازم الخ".

(ص ٣٤) ثم ذكر عدة خصائص الانبياء ولا سيما خصائص النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للا يزعم زاعم انه عليه السلام يساوى غيره في الصفات والاحوال والعباد بالله والحق ان خصائصه صلى الله عليه وسلم فوق ما نستطيع ان نتصوره ولكننا نعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل من ان نحتاج في اثبات خصائصه الى الروايات الضعيفة فان خصائصه الثابتة بالقرآن والسنة الصحيحة

أكثر عدداً وأعلى منزلة وأقوى تأثيراً في
القلوب من الخصائص المذكورة في بعض
الروايات الضعيفة مثل ما روى أنه لم يكن له
ظلي في شمس ولا قمر، فإنه رواية ضعيفة عند
جمهور العلماء والمحدثين.

٤: — يقول المؤلف سلمه الله تعالى: إن
الاجتماع لأجل المولد النبوي الشريف ما
هو إلا أمر عادي وليس من العبادة في شيء،
وهذا ما نعتقله وندين الله تعالى به ثم يقول: "و
نحن ننادي بأن تخصيص الاجتماع بليلة
واحدة دون غيرها هو الجفوة الكبرى للرسول
صلى الله عليه وسلم".

ولا شك أن ذكر النبي الكريم صلى الله
عليه وسلم وبيان سيرته من أعظم البركات
وأفضل السعادات إذا لم يتقيد بيوم أو تاريخ
ولا صحبه اعتقاد العبادة في اجتماع يوم
مخصوص بهيئة مخصوصة فالاجتماع لذكر
رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط
جائز في الأصل لا يستحق ما لا نكار ولا
اللام.

ولكن هناك اتجاه آخر ذهب إليه كثير

من العلماء المحققين المتورعين؛ وهو ان هذا الاجتماع؛ وان كان جائزا في نفس الامر؛ غير ان كثيرا من الناس يزعمون انه من العبادات المقصودة او من الواجبات الدينية ويخصون له اياما معينة على ما يشوبه بعضهم باعتقادات واهية واعمال غير مشروعة ثم من الصعب على عامة الناس ان يراعوا الفروق الدقيقة بين العادة والعبادة.

فلو ذهب هؤلاء العلماء نظرا اليه هذه الامور التي لا ينكر اهميتها الى ان يمتنعوا من مثل هذه الاجتماعات رعاية لاصل سد النرائع؛ وعلمنا بان درء المفساد اولى من جلب المصالح فانهم متمسكون بدليل شرعي؛ فلا يستحقون انكارا ولا ملامة.

والسبيل في مثل هذه المسائل كما السبيل في المسائل المجتهد فيها؛ يعمل كل رجل ويفتي بما يراه صوابا ويدين الله عليه؛ ولا يثوق سهام الملامة الى المجتهد الآخر الذي يخالفه في رايه.

وبالجملة فان فضيلة العلامة المحقق السيد محمد علوي المالكي حفظه الله تعالى

ونفع به الاسلام والمسلمين' على الرغم من بعض هذه الملاحظات' نقح في هذا الكتاب كثيرا من المسائل التي ساء عند بعض الناس فهمها' فاتي بمفاهيمها الحقيقة وادلتها من الكتاب والسنة فارجو ان يدرس كتابه يعين الانصاف' وروح التفاهم' لا يعماس الجدل والمراء' واسال الله تعالى ان يوفقنا نحن وجميع المسلمين ان نكون قائمين بالسقط شهداء لله ولو على انفسنا' انه تعالى سميع قريب مجيب الداعين' وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين-

مفتی محمد تقی عثمانی خادم طلبہ مدار العلوم کراتشی

مفتی محمد رفیع عثمانی رئیس دارالعلوم کراتشی ۱۴

ترجمہ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا

محمد النبي الامين، وعلى آله واصحابه اجمعين

وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين!

برادر مکرم، علامہ محقق جناب شیخ السید محمد علوی مالکی،

حفظہ اللہ ورعاه، نے خواہش ظاہر فرمائی ہے کہ ان کی کتاب

"مفاهیم يجب ان تصحح" پر ہم اپنی رائے تقریظ کی صورت

میں پیش کریں، وہ جس شریف علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں،

اس کی بنا پر وہ اپنی تصانیف میں ہم جیسوں کی تقریظ سے بے نیاز ہیں، ان کے والد اپنے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کی بدولت عالم اسلام میں معروف شخصیت کے حامل تھے اور خود مصنف بحمد اللہ اپنے والد گرامی کے جانشین ہیں۔ اس لئے ان کی یہ خواہش درحقیقت ان کی تواضع فی اللہ، علم اور طالبان علم سے ان کی محبت، اور ان کی طرف سے تلاش حق کی آئینہ دار ہے۔

بہر حال آئندہ سطور کی تحریر کا مقصد ان کی خواہش کی تکمیل بھی ہے اور ان کی دعاؤں کا حصول بھی، نیز جہاں اس تحریر کا مقصد اپنی مسرت کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ کتاب کے اکثر مباحث کو دیکھ کر ہمیں بہت مسرت ہوئی وہاں اس تحریر کے ذریعہ کتاب کے بعض مباحث کے بارے میں اپنا تبصرہ ظاہر کرنا بھی پیش نظر ہے۔

مؤلف نے اپنی کتاب میں جن مسائل کو موضوع بحث بنایا ہے، بلاشبہ وہ نازک موضوعات ہیں، ان مباحث میں افراط و تفریط نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کر کے ان میں اختلاف و افتراق کی فضا کو جنم دیا ہے، جس سے آج ہر مؤمن کا دل دکھا ہوا ہے، ان مباحث میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے، جو اعتدال اور توازن کے ساتھ ان مسائل کو پرکھیں، ہر بات کو اپنی صحیح جگہ پر رکھیں، اور افراط و تفریط سے بچتے ہوئے انصاف کا راستہ اختیار کریں۔

ان مسائل میں اکثر مسائل وہ ہیں جو فروعی بھی ہیں اور نظریاتی بھی، نہ ان پر ایمان کا دار و مدار ہے، نہ یہ مسائل

اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ ان میں سے بعض مسائل تو وہ ہیں کہ ان کے بارے میں نہ قبر میں سوال ہوگا نہ حشر میں، نہ حساب و کتاب کے وقت ان کے بارے میں باز پرس کی جائے گی۔ اگر کسی شخص کو عمر بھر ان مسائل کا علم نہ ہو تو نہ اس کے دین میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ اس کے ایمان میں رائی برابر فرق آتا ہے، جیسے مثلاً یہ مسئلہ کہ حیات برزخی کی کیا حقیقت اور اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس جیسے مسائل محض نظریاتی اور فلسفیانہ حیثیت رکھتے ہیں۔

لیکن کس قدر افسوس کی بات ہے کہ انہی جیسے مسائل میں جب بحثیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور طویل مناظرے کئے گئے تو یہی مسائل ”دین کے اصلی مقاصد“ یا ”اسلام کے بنیادی عقائد“ سمجھے جانے لگے اور کتنے ہی لوگ ان جیسے مسائل میں تشدد کی راہ اختیار کر کے اپنے مخالفین پر کفر، شرک اور گمراہی کے الزامات عائد کرنے لگے۔ بسا اوقات اس انتہا پسندانہ تنگ نظری کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ ان جیسے فروعی نظریاتی مسائل میں تو بہت پر جوش ہوتی ہے، مگر اسلام کے اساسی اصولوں پر حملہ آور ان قوتوں کے مقابلہ میں چشم پوشی سے کام لے کر ان سے صرف نظر کر لیتی ہے جو کھلی دہریت، مادر پدر آزادی اور کھلی عریانی کو پھیلانا، اور کفار و اغیار سے درآمد شدہ منکرات کو فروغ دینا چاہتی ہوں۔

برادر م جناب علامہ سید محمد علوی مالکی (حفظہ اللہ) نے اس ذہنیت کے بارے میں خاص توفیق کے ساتھ گفتگو کی ہے

اور یہ بات ثابت کی ہے کہ جو آدمی دین کی تمام ضروریات پر ایمان رکھتا ہو تو محض اس بنا پر اس کی تکفیر جائز نہیں کہ اس نے ان اختلافی مسائل میں کسی ایک جانب کی رائے کو اختیار کر لیا ہے، جن میں علمائے اسلام کے مابین شروع سے اختلاف رہا ہے۔

پھر مؤلف نے ان فروری مسائل میں سے بعض کا ذکر کیا ہے، جن میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا، اور کچھ لوگوں نے محض ان مسائل کی وجہ سے دوسروں کو کافر یا گمراہ قرار دیا۔ ان مسائل میں دعا میں وسیلہ کا جواز، نبی کریم ﷺ کی قبر اطہر کی زیارت کی نیت سے سفر کی اجازت، انبیاء کرامؑ، صحابہؓ اور صلحاؒ کی نشانیوں سے برکت حاصل کرنا، نبوت، بشریت اور حیات برزخی کی حقیقت میں اختلاف جیسے مسائل شامل ہیں۔

مؤلف نے ان جیسے مسائل میں جو درست موقف اختیار کر لیا وہ بلاشبہ قرآن و سنت کے روشن دلائل، اور صحابہؓ اور سلف صالحینؒ کے تعامل سے ثابت ہے، مؤلف نے واضح دلائل اور قوی اسلوب کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ جو شخص دعا میں توسل کو جائز سمجھتا ہو، یا انبیاء اور صلحاؒ کی باقی ماندہ نشانیوں کو باعث برکت جانتا ہو، یا روضہ اطہر کی زیارت کو باعث ثواب عظیم سمجھ کر اس کے لئے سفر کرتا ہو، یا انبیاء علیہم السلام کے لئے قبروں میں ایسی حیات برزخی پر ایمان جو دوسروں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہے تو ایسا شخص کسی گناہ کا بھی مرتکب نہیں چہ جائیکہ وہ شرک یا کفر میں مبتلا گردانا جائے، چونکہ یہ سب

باتیں قرآن و سنت کے دلائل سے ثابت ہیں، سلف صالحین کا ان پر عمل رہا ہے، اور جمہور علمائے راسخین ہر زمانہ میں اس کے قائل رہے ہیں۔

اسی طرح مؤلف نے اشاعرہ اور ان کی جانب سے صفات باری تعالیٰ میں تاویل کے مسلک پر بھی گفتگو کی ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سب سے بہتر سلامتی کا موقف تو وہی ہے جسے محدثین نے اپنے اس قول سے تعبیر کیا ہے: ”امروہا بلا کیف“ یعنی بلا کیفیت بیان کئے ان کے قائل رہو، لیکن بہر حال تاویل کا وہ مسلک جسے اشاعرہ نے تشبیہ کے بالمقابل تنزیہ باری تعالیٰ کے پیش نظر اجتہادی طور پر اختیار کیا ہے وہ بھی ایک جائز توجیہ ہے، جسے اشاعرہ نے محض عقیدہ توحید پر مکمل تمسک اور تجسیم کے شبہات سے بچنے کے لئے اختیار کیا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ متقدمین میں سے بہت سے ایسے اکابر علماء نے اس مسلک کو اختیار فرمایا ہے، جن کے علم و فضل سے وہی شخص انکار کر سکتا ہے جو یا جاہل ہو، یا حقائق کا منکر، اس لئے ان اشاعرہ پر کفر و گمراہی کی تہمت لگانا یا انہیں اہل سنت کے دائرہ سے نکال کر معتزلہ اور جمیہ کی صف میں لاکھڑا کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ (عافونا اللہ من ذلک)

برادر مؤلف نے اس سلسلہ میں کتنی اچھی بات کہی

ہے:

”کیا معترض کے لئے اتنا کافی نہیں کہ وہ یہ کہہ دے

کہ ان (علماء اشاعرہ) نے اجتہاد کیا تھا، جس میں ان سے تاویل

صفات کے مسئلہ میں چوک ہوگئی، اور بہتر یہ تھا کہ وہ یہ راستہ اختیار نہ کرتے، بجائے اس کے کہ ہم ان پر کجی اور گمراہی کی تہمتیں لگائیں اور جو شخص انہیں اہل سنت والجماعت میں سے سمجھتا ہو اس پر غضبناک ہوں۔“ (ص: ۳۹)

ان جیسے مسائل میں مؤلف سلمہ اللہ نے جو فکری راستہ اختیار کیا ہے بلاشبہ وہ اعتدال کا راستہ ہے، جسے اگر مسلمان کشادہ قلبی اور وسعت صدر کے ساتھ اختیار کریں تو بہت سی الجھنیں دور ہو سکتی ہیں، اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والی دشمن کی کوششوں پر پانی پھیرا جاسکتا ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ کے دوران بعض ایسے امور بھی سامنے آئے جن کے بارے میں اپنا تبصرہ پیش کرنا ضروری ہے اور اس کا مقصد بھی ادائیگی محبت، جذبہ خیر خواہی نیز مؤلف کے حکم کی اطاعت کے سوا کچھ اور نہیں ہے، وہ امور درج ذیل ہیں:

۱..... جن مباحث کے بارے میں مؤلف (حفظہ اللہ)

نے گفتگو چھیڑی ہے، وہ مباحث نازک بھی ہیں اور انتہائی درجہ کے حساس بھی، ان مسائل میں افراط و تفریط کی بہت گرم بازاری ہو چکی ہے، ان مسائل میں کسی ایک جانب کی اصلاح بعض اوقات دوسری جانب میں فساد پیدا کر دیتی ہے، اور کسی ایک جہت میں پوری توجہ مرکوز کر لینے سے بھی کبھی دوسری جہت کا حق بالکل ضائع ہو جاتا ہے، لہذا ان مسائل میں گفتگو کرنے کے لئے لازم ہے کہ وہ دونوں جانب کا پورا خیال رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کو اپنائے تاکہ اس کی عبارات خلاف حق میں استعمال نہ

ہو سکیں۔

چونکہ اس کتاب کا موضوع یہ ہے کہ ان لوگوں کے غلو پر رد کیا جائے جو عام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں، یا ان لوگوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، جو رسول اللہ ﷺ اور اولیاء و صلحاء کے ساتھ محبت و تعظیم کا معاملہ کرتے ہیں، اس لئے یہ فطری امر ہے کہ کتاب میں ان دوسرے لوگوں پر تفصیلی رد موجود نہ ہو جو اس تعظیم کے اندر ایسے غلو میں مبتلا ہیں، جس سے کتاب و سنت نے بھی منع کیا ہے اور علماء شریعت بھی ہر زمانے میں اور ہر جگہ اس پر رد کرتے آئے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے خیال میں موضوع کی اہمیت کے پیش نظر یہ بات ضروری تھی کہ اس جانب بھی توجہ دی جاتی اور چاہے مختصراً ہی سہی، مگر ان لوگوں پر ضرور رد کیا جاتا جو اس تعظیم میں ایسا غلو کرتے ہیں جو کم از کم موہم شرک ضرور ہو جاتا ہے۔

۳۔ ہم نے محسوس کیا کہ بعض اہم مسائل میں اتنے اجمل سے کلام لیا گیا ہے کہ جس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے اور وہ اس سے خلاف مقصود پر استدلال کرتے ہوئے (ان مجمل عبارات کو) اپنے فاسد نظریات کے لئے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک ”علم غیب“ کا مسئلہ ہے جس پر مولفہ رحمہ اللہ بہت تیزی سے گزر گئے ہیں۔ انہوں نے اتنا تو ذکر کیا کہ علم غیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے (خاص) ہے مگر اس کے فوراً بعد لکھا :

”یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غیب کا جو

حصہ سکھایا تھا وہ سکھایا اور جو دینا تھا وہ دیدیا۔“

(ص ۱۵)

یہ بات تو حق ہے جس سے مولف کی مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم ﷺ کو بذریعہ وحی انباء الغیب کی ایک بڑی تعداد عطا فرمائی۔ لیکن بعض لوگ ان انباء الغیب کی حضور ﷺ کی جانب اس نسبت پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ صراحتاً یہ بات کہتے ہیں کہ حضور ﷺ عالم الغیب تھے اور انہیں قیامت تک کا جمیع ماکان و مایکون (جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے) کا علم محیط حاصل تھا۔ ہمیں ڈر ہے کہ مولف کا یہ اجمل کہیں اس نظریہ کا وہم نہ پیدا کرنے جس کی جمہور علماء اہل سنت تردید کرتے چلے آئے ہیں۔

۳۔ اسی طرح مولف نے نبی کریم ﷺ کے بارے میں تحریر فرمایا ہے :

”بے شک وہ دارین میں زندہ ہیں، اپنی امت کی طرف مسلسل متوجہ ہیں، امت کے معاملات میں اللہ کے حکم سے تصرف فرماتے ہیں، امت کے احوال کی خبر رکھتے ہیں۔ آپ کی امت کے درود پڑھنے والوں کا درود آپ ﷺ پر پیش کیا جاتا ہے اور ان کی کثیر تعداد کے بلوجود ان کا سلام آپ تک پہنچتا رہتا ہے۔“

(ص ۹)

ظاہر تو یہی ہے کہ تصرف سے مولف کی مراد تصرف ساقی، مطلق نہیں اور نہ امت کے احوال سے باخبر رہنے کا مطلب یہ ہے

کہ آپؐ کو تمام جزئیات کا علم محیط حاصل ہے۔ کیونکہ ایسا سمجھنا بالکل باطل بھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف بھی۔ بظاہر مولف کی مراد یہ ہے کہ آپؐ کے لئے بعض جزئی تعریفات، نصوص سے ثابت ہیں جیسا کہ خود مولف نے مثل میں صلاۃ و سلام کا پیش ہونا اور آپؐ کا جواب دینا ذکر کیا ہے۔ لیکن ہمیں ڈر ہے کہ یہ تعبیر بھی خلاف مقصود کا وہم پیدا کرنے والی ہے اور دوسری جانب کے بعض غلو پسند افراد اس کو اپنا متدل بنا سکتے ہیں۔

۳۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مولف نے یہ موقف بہتر اختیار کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی تکفیر میں پوری احتیاط لازم رکھی جائے اور جب تک کسی مسلمان کے کلام کا صحیح محمل ممکن ہو یا کم از کم اس کے کلام کا ایسا مطلب مراد لینا ممکن ہو جو اسے کفر سے بچاتا ہو حتی الامکان اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ لیکن (یہ بات ملحوظ رہنی چاہئے) کہ کسی مسلمان کی تکفیر کرنا اور بات ہے اور مسلمان کو باطل کلمات یا موہم کلمات سے روکنا دوسرا معاملہ ہے، تکفیر میں تو احتیاط یہ ہے کہ جب تک ممکن ہو سکے تکفیر سے بچا جائے، لیکن دوسرے معاملہ میں احتیاط ہی یہ ہے کہ ان کلمات کے استعمال سے بالکل روکا جائے۔

مولف نے اس سلسلے میں لکھا ہے :

” کہنے والے کا یہ کہنا کہ اے اللہ کے نبی مجھے شفا دیدے اور میرے قرض ادا کر دے، اگر فرض کر لیا جائے کہ کسی نے یہی کہا تو

بھی اس کی یہی مراد ہوگی کہ اے نبی آپ شفاء کے لئے سفارش فرمادیں اور میرے قرض کی ادائیگی کے لئے دعا فرمادیں اور میرے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ فرمائیں، تو انہوں نے حضور ﷺ سے صرف وہی چیز طلب کی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قدرت دی اور مالک بنایا ہے یعنی دعاء اور سفارش تو عوام کے کلام میں یہ اسلوب مجاز عقل کے قبیل سے ہے۔“ (ص ۹۵)

تکفیر سے بچنے کے لئے یہ اچھی تلویل ہے اور یہ مومنین کے ساتھ حسن ظن رکھنے پر مبنی ہے مگر یہ حسن ظن وہیں کام دے سکتا ہے جہاں قائل خود اپنے کلام کی اس تلویل کو رد نہ کرتا ہو لیکن اگر کوئی قائل اس تلویل کو بذات خود قبول نہ کرتا ہو۔ جیسا کہ ہمارے علم کے مطابق بعض حضرات کا یہی حل ہے تو پھر اس کے کلام کی وہ تلویل کیسے ممکن ہے جس پر وہ خود راضی نہیں۔

مزید برآں یہ تلویل اگر اس قائل کو تکفیر سے بچا بھی لے تو کیا ان جیسے کلمات کے استعمال کی حوصلہ افزائی کی جاسکتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان جیسے کلمات سے اس قائل کو روکا جائے تاکہ ایہام شرک اور مشرکین کے ساتھ تشبیہ کم از کم پیدا نہ ہو۔ اس کی مثل یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حدیث شریف میں اپنے غلام کو ”عبدی“ کہنے سے صرف اس لئے منع فرمایا کہ یہ لفظ موہم تھا۔ (رواہ مسلم۔ مشکوٰۃ المصابیح ص ۴۰۷)

اس لئے ہمارے خیال کے مطابق جو شخص ان قائلین کے کلام میں تلویل کا خواہش مند ہو اس پر واجب ہے کہ وہ صراحتاً

انہیں اس جیسے کلام سے روکے تاکہ موہم شرک کلمات کے استعمال کی حوصلہ افزائی نہ ہو اس لئے کہ جو شخص حمی (سرکاری چرائی) کے گرد چراتا ہے اس کے حمی میں چلے جانے کا امکان بہت غالب ہے۔ (إشارة إلى الحديث الذي أخرجه الشيخان وفيه "ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام أكرأى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه" إلا وإن لكل ملك حمى إلا وإن حمى الله محارمه (مشكوة المصابيح ص ۲۳۱)

اسی طرح ہر وہ توہل جس میں الفاظ خدا اختیار کئے جائیں یا غیر اللہ کے لئے "مفرج کمربت" یا "قاضی الحاجات" جیسے الفاظ استعمال کئے جائیں اسی حکم میں داخل ہیں۔

۵۔ مولف (حفظ اللہ) نے ذکر کیا ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں حسنہ اور سیئہ، دوسری قسم منکر ہے مگر پہلی نہیں۔ بدعت کے لغوی معنی کے اعتبار سے یہ تقسیم صحیح ہے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے اپنے معروف قول "نعمت البدعة هذه" (رواہ البخاری۔ مشکوة المصابیح ص ۱۸۵) میں بدعت کو اسی لغوی معنی میں استعمال کیا ہے۔ لیکن بدعت اگر اپنے معنی اصطلاحی میں لی جائے تو وہ سیئہ ہی سیئہ ہے اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "کل بدعة ضلالة" (رواہ مسلم، مشکوة المصابیح ص ۲۷۷) یعنی ہر بدعت گمراہی ہے۔

۶۔ مولف نے جو فتوح خداوندی اپنی کتب میں خصائص نبویہ

کا بھی ذکر کیا اور فرمایا :

”انبیائے کرام علیہم السلام اگرچہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں۔۔۔۔۔ اور ان پر بھی وہ تمام عواض پیش آتے ہیں جو باقی انسانوں کو پیش آتے ہیں۔ کمزوری، بڑھاپا، موت وغیرہ، مگر وہ اپنی بعض خصوصیات کے ذریعہ عالم انسانوں سے ممتاز ہوتے ہیں اور ان جلیل القدر عظیم الشان صفات کے حامل ہوتے ہیں جو ان کے حوالہ سے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔“ (ص ۷۷)

پھر مولف نے انبیائے کرام علیہم السلام اور خصوصاً نبی کریم ﷺ کی خصوصیات ذکر فرمائیں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آجائے کہ العیاذ باللہ حضور ﷺ صفت اور احوال میں دوسرے عالم انسانوں کے برابر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور ﷺ کی خصوصیات ہمارے تصورات سے بھی کہیں بالاتر ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ کی ذات مبارک اس سے بالاتر ہے کہ ہم ضعیف روایات سے آپ کی خصوصیات ثابت کریں۔ اس لئے کہ قرآن کریم او احادیث صحیحہ سے آپ کی جو خصوصیات ثابت شدہ ہیں وہ تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور فضیلت میں بھی، نیز قلوب انسانی میں ان کی تاثیر، روایات ضعیفہ سے ثابت ہونے والی خصوصیات کے مقابلہ میں کہیں زیادہ قوی ہے۔ مثلاً کتب میں ذکر کردہ یہ روایت کہ آپ کا سلیہ مبارک نہ تھا، جمہور علماء اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔

۷۔ مولف سلمہ اللہ لکھتے ہیں :

”مولد نبوی شریف کے لئے اجتماعات علوت پر جی ایک معاملہ ہے اس کا علوت سے کوئی تعلق نہیں، ہم اسی کا اعتقاد رکھتے ہیں اور فیما بیننا و بین اللہ اسی کے قائل ہیں۔“
پھر آگے لکھتے ہیں :

”ہم اعلان کرتے ہیں کہ صرف ایک رات کے ساتھ اجتماع کو مخصوص کر لینا نبی کریم ﷺ کے ساتھ بڑی بے وفائی ہے۔“
(ص ۲۲۵)

اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم ﷺ کا ذکر مبارک اور آپ کی سیرت مبارکہ کا بیان انتہائی بابرکت اور باعث سعادت عمل ہے جب کہ اسے کسی خاص دن یا خاص تاریخ کے ساتھ مقید نہ کیا جائے اور یہ بھی اعتقاد نہ ہو کہ کسی خاص دن میں کسی خاص بیت کے ساتھ اجتماع کرنا علوت ہے۔ ان شروط کا لحاظ رکھتے ہوئے رسول اللہ ﷺ کے ذکر مبارک کے لئے اجتماع فی نفع جائز ہے جو انکار یا ملامت کا مستحق نہیں۔

لیکن یہاں ایک اور نقطہ نظر ہے جسے محقق اور اہل تقویٰ علما کی ایک بڑی جماعت نے اختیار فرمایا اور وہ یہ کہ یہ اجتماع خواہ فی نفع جائز ہو لیکن بہت سے لوگ اسے علوات مقصودہ یا واجبات دینیہ میں سے سمجھتے ہیں اور اس کے لئے مخصوص دنوں کو متعین کیا جاتا ہے اور پھر اس میں غلط اعتقالات اور ناجائز افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے، مزید برآں عام لوگوں سے یہ توقع رکھنا کہ وہ علوت اور علوات کے درمیان دقیق فرق کا خیال رکھیں گے بڑا مشکل ہے،

لہذا ان مذکورہ بالا امور کے پیش نظر کہ جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اگر ان متقی علما کرام نے یہ موقف اختیار فرمایا کہ سد ذرائع اور جلب مصلح پر دفع مفاسد کو مقدم رکھنے جیسے اصولوں کی بنا پر ان جیسے اجتہادات سے رکنا ہی ضروری ہے تو یقیناً ان کا موقف دلیل شرعی پر مبنی ہے اور ان پر انکار و ملامت بھی ہرگز جائز نہیں۔

ان جیسے مسائل میں وہی راستہ درست ہے جو مجتہد فیہ مسائل میں اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر آدمی اپنے عمل اور فتویٰ میں وہ راستہ اختیار کرے جو اس کی نگاہ میں درست ہے اور جس کا وہ فیما بینہ و بین اللہ جواب دہ ہوگا، اور اسے چاہئے کہ دوسرے اجتہادی موقف کے قائل حضرات پر ملامت کے تیر برسانے سے گریز کرے۔

خلاصہ یہ کہ ہم نے مذکورہ تبصرہ میں جو گزارشات پیش کی ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے محترم جناب علامہ محقق السید محمد علوی المالکی (حفظہ اللہ و نفع بہ الاسلام والمسلمین) نے اپنی کتاب میں ان بہت سے دلائل کو متمع کیا ہے جن کے سمجھنے میں لوگوں کو غلطی ہوتی ہے۔ مولف نے ان کا حقیقی مفہوم کتب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ذکر کیا ہے۔

ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی کتب محاممت اور مخالفت کے جوش کے بجائے انصاف کی آنکھ سے مفاہمت کی فضا میں پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے حق کی گواہی دیے

ہوئے انصاف قائم کرنے والے نہیں اگرچہ ہمارے اپنے خلاف ہی
کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سمیع قریب مجیب الداعی
وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ
واصحابہ اجمعین۔

المفتی محمد رفیع العثماني محمد تقی العثماني
رئيس جامعة دارالعلوم کراتشي خادم الطلبة
بدر العلوم کراتشي

یہ قصہ مولانا محمد مالک کاندھلویؒ کے ساتھ ہوا کہ ان کو بھی ایک رات کی
سہلت ملی، چونکہ ان کو کتب کے اصل ہدف سے پہلے ہی سے آگاہ کر دیا گیا تھا کہ یہ
کتب تکفیر کرنے والے سلفی متشدین کی اصلاح کے لئے لکھی گئی ہے اس لئے
انہوں نے اسی نقطہ نظر سے سرسری دیکھا اور راتوں رات تقریباً لکھ کر صبح ہشتہ پر
آپ کے حوالہ کر دی، مرحوم زندہ ہوتے اور متنازع فیہ نکات کے بارے میں ان سے
رجوع کیا جاتا تو ان کی رائے مولانا محمد تقی صاحب سے مختلف نہ ہوتی، بقی بزرگوں
نے مولانا مرحوم کی بھرپور تقریب دیکھ کر ان کے احترام میں کتب کو پڑھنے کی ضرورت
ہی نہ سمجھی، حد یہ کہ ایک بزرگ نے اپنی طرف سے احوالہ اور بیس ہزار علما کی
جانب سے نیابتاً صلا کر دیا۔ یہ شاید اپنی نوعیت کی منفور بے نظیر مثال ہوگی۔

۳: ————— آنجناب نے ”اکابر کا مسلک و مشرب“ نامی رسالہ کے بارے میں
(جس کا ذکر میری تحریر میں اسطو لو آگیا تھا) رائے طلب فرمائی ہے، اور یہ کہ ”جو
اصطلاحات تجویز کی جائیں ان پر عمل کیا جائے گا بشرطیکہ مقصود رسالہ کے خلاف نہ

ہو“ یہ ایک مستقل اور تفصیل طلب موضوع ہے، تاہم یہ ناکارہ اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہے کہ اس ناکارہ کے خیال میں ”مقصود رسالہ“ ہی محل نظر ہے، جن حضرات نے ہمارے اکابر قدس اللہ اسرارہم کے خلاف فتوے لگائے (اور جن کا سلسلہ تلوم تحریر پوری حدت و شدت کے ساتھ جاری ہے) ان کو اس سے باز رکھنے کی کوشش کی جاتی، نہ کہ ہمارے اکابر کے حاشیہ برداروں کو ”ودوالو تندن فیدھنوں“ کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کی جاتی، اور اہل بدعت کو اہل سنت منوانے کی راہ اختیار کی جاتی، کیا ہمارے ”اکابر کا مسلک و مشرب“ یہی تھا؟

۴ : — جناب صوفی محمد اقبال دام اقبالہ کے بارے میں اس ناکارہ نے سماعی روایت نقل کر دی تھی کہ وہ جناب سید علوی سے بیعت ہو گئے ہیں، میں آنجناب کا ممنون ہوں کہ آپ نے اس کی اصلاح فرمادی کہ سید علوی تو کسی کو بیعت ہی نہیں کرتے ”البتہ یہ صحیح ہے کہ انہوں نے حضرت صوفی صاحب کو سلسلہ شذلیہ میں اجازت و خلافت دی ہے“ انتہی بلفظکم الشریف۔ جن صاحب نے مجھ سے نقل کیا تھا غالباً انہوں نے خلافت و اجازت ہی کو بیعت کرنے سے تعبیر کر دیا ہوگا، بہر حال اس اصلاح پر جناب کا دل سے ممنون ہوں، گو اس ناکارہ کی تقریج اب بھی صحیح ہے، یعنی شیخ علوی سے حضرت صوفی صاحب کی ہم مشربی و ہم رنگی، اور ان کے مسلک و مشرب کی اشاعت کا جذبہ۔

۵ : — حضرت مولانا عزیز الرحمن کے مسترشد کانوٹ کہ ”یہ حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف ذہن بہلتے ہیں“ آنجناب نے غلط فہمی قرار دیا ہے کیونکہ ”حضرت موصوف کے ہزاروں مرید اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ہاں البتہ یہ بات برحق ہے کہ بعض افراد و عناصر کی ضرورت مختلف کرتے ہوں گے، جنہوں نے فضائل درود شریف کو

تبلیغی نصاب سے نکلا۔ چلئے یہ غلط فہمی ہی سہی، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے شیخ نور اللہ مرقہ کے لوگوں میں کوئی اس مبارک کام کی مخالفت کرنے والا نہ ہو، حضرت موصوف کو بھی اس غلط فہمی سے جو ان کے مرید کو ہوئی رنجیدہ نہ ہونا چاہئے کہ بقول عارف :

دریائے فراواں نشود تیرہ بہ سنگ

عارف کہ برنجہ تنک آب است ہنوز

۶ : ————— آنجناب نے شیخ علوی کا ہمارے اکابر خصوصاً ہمارے شیخ نور اللہ مرقہ کے ساتھ والمائدہ تعلق بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذیل رقم فرمایا ہے، اور بریلویت کے ساتھ ان کے تعلق کی تردید فرمائی ہے، اور بریلوی بابائے ”حق چاریار“ میں جو کچھ نقل کیا ہے اس کی بھرپور تفسیل فرمائی ہے، اس سے اس ناکارہ کو بہت ہی انشراح ہوا، فجزاکم اللہ احسن الجزاء چونکہ قاضی مظہر حسین صاحب اس ناکارہ کی طرح سید علوی کے حالات سے واقف نہیں ہوں گے اس لئے ان کا بریلوی پرچہ ”جہان رضا“ پر اظہار کر کے ان کو بریلوی قرار دینا ایک فطری امر تھا اس لئے ان کو (اور ان کی تقلید میں اس ناکارہ کو) تو معذور سمجھنا چاہئے، ”جہان رضا“ کا یہ پرچہ فروری ۱۹۹۳ء میں شائع ہوا، جس میں بڑے دھڑلے سے سید علوی کو بریلوی ثابت کیا گیا، پورے تین سل کے عرصہ میں شیخ علوی کی جانب سے یا ان کے مداحوں کی جانب سے کوئی تردید نہیں آئی، نہ کسی وضاحت کی زحمت کی گئی، پھر سید علوی کے رسالہ ”حول الاحتفال بالمولد النبوی الشریف“ کا ترجمہ بریلوی ملاقہ کی جانب سے ”میلاد مصطفیٰ“ کے نام سے شائع کیا جاتا ہے، لوہر ان کی کتب کا ترجمہ ”اصلاح مفہیم“ کے نام سے ہمارے

سامنے آتا ہے جس میں متنازع فیہ مسائل میں مصنف کا جھکاو بریلویت کی طرف نظر آتا ہے، جبکہ ”جہن رضا“ میں ان کا فقرہ بلا خوف تردید نقل کیا جا چکا ہے کہ ”سیدی علامہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ہم ان کی تعنیفات و تعلیقات کے ذریعہ جانتے ہیں، وہ اہل سنت کے علامہ تھے، ان سے محبت کرنا سنی ہونے کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشانی ہے۔“ اور یہ کہ ”سید علوی کو فاضل بریلوی کے خلیفہ ضیاء الدین قلوری سے، جو معمر ترین بزرگ تھے، اور جن کی عمر سو سال سے زائد ہے، تمام سلاسل میں اجازت و خلافت حاصل ہے۔“

ان تمام امور کو پیش نظر رکھ کر انصاف کیجئے کہ ایک خللی الذہن آدمی کو جنب مصنف کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی چاہئے؟ جنب قاضی مظہر حسین صاحب پر خفا ہونے کے بجائے ہونا یہ چاہئے تھا کہ خود شیخ علوی مالکی کی جانب سے ”جہن رضا“ کے مندرجات کی تردید کراوی جاتی، اور انتساب الی البریلویت سے اظہار برات کراویا جاتا، جب تک یہ نہ ہو میں یا آپ اس کی ہزار تردید کریں اس کی کیا قیمت ہے؟ تین سال سے علی رؤس الاشلو اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ بریلوی ہیں، اور جنب شیخ اپنے سکوت سے اس پر مہر تصدیق ثبت فرما رہے ہیں، آپ کی تردید کو کون مانے گا؟ اس لئے اگر بریلویت کے انتساب سے ان کی برأت کرائی جائے تو خود انہی کی جانب سے برأت کا اعلان کرائیے، اگر شیخ علوی کی حیات میں یہ کلام نہ ہوا تو نہ صرف یہ کہ ہماری توجیہات رائیگں اور بے سود قرار پائیں گی، بلکہ اندیشہ ہے کہ آپ تینوں بزرگوں (قبلہ صوفی صاحب، آپ اور جنب مولانا عزیز الرحمن صاحب زید مجرہ) کو بھی یار لوگ اسی لپیٹ میں نہ ڈالیں کہ ”یہ تینوں حضرات شیخ محمد مالکی بریلوی کے حلقہ نشین دراصل دیوبندی نما بریلوی تھے، اسی بنا پر دیوبندیوں کو بریلویوں کے ساتھ

متحد ہو جانے کے داعی تھے، لہذا دیوبندیوں کے مقابلہ میں بریلوی مذہب برحق ہے۔“ یہ صرف خدشات نہیں بلکہ آپ حضرات کی دعوتِ اتحاد پر بریلوی صاحبان نے ایسے شوٹے چھوڑنے شروع کر دیے، مرورِ ایام کے بعد نہ جانے اسکو کیا کیا رنگ دیا جائے گا، الغرض جناب کی یہ وضاحتیں ہم خدام کے تو سر آنکھوں پر، آمنا و صدقنا، لیکن جب تک آپ خود جناب شیخ علوی مالکی کی جانب سے بریلویت سے اظہارِ برأت نہیں کراتے اور خصوصاً اس فقرے سے جو فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان کے بارے میں ”جہن رضا“ نے ان سے منسوب کیا ہے تب تک مخالفوں پر حجت نہیں قائم ہوگی، اور وہ برابر یہ کہتے رہیں گے کہ فروری ۱۹۹۳ء میں شیخ موصوف کے بریلوی ہونے کا مدلل اعلان کیا گیا، لیکن شیخ نے خود خاموشی اختیار کر کے اس کی تائید کر دی، اس کے بعد دوسروں کی وضاحت اور عذر معذرت کا کیا اعتبار؟

آخر میں گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر میرے کسی لفظ سے قبلہ صوفی صاحب کی، مولانا عزیز الرحمن صاحب کی، آپ کی یا کسی اور کی دل آزاری ہوئی ہو اس سے بعد عداوت غیر مشروط معلانی کا خواستگار ہوں، جن ایسے الفاظ کی نشاندہی کر دی جائے نشانِ دہی کے بعد ان کو قلم زد کر دوں گا، حلفاً کہتا ہوں مجھے نہ ان بزرگوں سے پر خاش ہے، نہ کدورت، بلکہ جیسا کہ پہلے بھی لکھ چکا ہوں ان کو اپنے سے بدرجہا افضل جانتا ہوں۔

جہاں تک شیخ علوی کی کتب ”اصلاح مفاہیم“ کا تعلق ہے وہ آپ کے عرب ماحول میں مفید ہو یا نہ ہو، مگر ہمارے یہاں کے ماحول میں مفید ہونے کے بجائے مضر ہے، کاش کہ اسے یہاں شائع نہ کیا جاتا۔

انجناب نے ایک بزرگ کا مقولہ نقل فرمایا ہے کہ لدھیانوی کو بھی کسی نے بھڑکایا ہے، یوں تو اس فقہ کی کوئی اہمیت نہیں، بے چاری مٹی پر ہزار جوتے رسید

کردو، اس کو شکایت نہیں ہوگی، تاہم یہ عرض کر دیتا ہے جا نہیں ہوگا کہ مجھے میرے اکابر کے تقدس نے بھڑکایا تھا، بقول عارف روی۔

گفتگوئے عاشقان در امر رب
جو شش عشق است نے ترک ادب

جن ”اکابر“ کے انتساب سے ہماری دنیا و آخرت وابستہ ہے ایک طبقہ ان کی عزت و حرمت سے کھیل رہا ہو اور ہم بلا واسطہ یا بلا واسطہ ان کے پڑے میں اپنا وزن ڈال رہے ہوں تو مجھ ایسی مٹی کے لئے بھڑکنا لازم ہے، آپ یا آپ کے محترم بزرگ اس بارے میں جو رائے بھی قائم فرمائیں آپ کا حق ہے،

ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا
للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔

والسلام

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

کراچی

(۳)

مولانا زرولی خان کا خط

”محترم و مکرم حضرت مولانا محمد یوسف صاحب لدھیانوی زیدت معالیکم

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اللہ کرے مزاج سہی بخیر ہوں آنجناب کا بلاد عرب کے مشہور اور محقق عالم شیخ محمد علوی مالکی پر تبصرہ اور ان کی کتاب مفاہیم اور اس کے ترجمہ اصلاح مفاہیم پر مبسوط تبصرہ نظر سے گزرا تبصرہ خالص مخلصانہ مگر حد درجہ غیر نقدانہ اور غیر محتاط ہے کیونکہ موصوف کی صرف ایک کتاب بلکہ اس کے ترجمہ کو دیکھ کر انہیں بریلوی اور رضا خانی

سمجھنا کم از کم ہمارے بزرگوں کا اور آپ جیسے دانش مند شاہکار لکھنے والے کی شان کے لائق نہیں یہ دیکھ کر حد درجہ حیرت ہوئی کہ تبصرہ نگار کو شیخ علوی اور ان کی مطبوعہ اور متداول کتب کے بارے میں معلومات نہیں ہیں یا ان کے تبصرہ میں کوئی کام نہیں لیا گیا، حضرت اقدس قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاتہم بوجہ ہم سب کے مخدوم اور کریم بزرگ ہیں مگر ان کی تحریر اور مزاج اقدس کی پر تشدد جولانیوں میں کبھی کبھی اپنے ہی زیر و زبر ہو جاتے ہیں۔ حضرت والا ہی کے فاضلانہ قلم سے قافلہ حق کے سلاار محمود الملتہ والدین حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف احتجاجی مکتوب پیام مولانا مفتی محمود جیسے سوبان روح رسالہ شائع ہوا ہے جس کے بارے میں حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحبؒ سے گفتگو کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی محمود صاحبؒ نے فرمایا تھا کہ ہم لل باطل سے مقابلہ کرتے ہیں تو غفلتہ تعالیٰ کامیاب ہوتے ہیں لیکن اپنے جو پیچھے سے چھرا گھونپتے ہیں تو اس سے چلا نہیں جاتا۔ حضرت قاضی صاحب کا اخلاص تہذیب منصب احقاق حق و ابطال باطل ہم جیسے خوردہ ملائق تو کیا اکابر صلحا کے ہاں مسلمہ ہیں مگر مسلسل رد و قدح کے میدان نے شاید ان کی تحریر میں کچھ اس طرح کی شدت بھی پیدا فرمائی ہے آپ نے اپنی پوری تحریر کی اساس و بنیاد حضرت قاضی صاحب کے انکشافات جو مبتدعین کی جہلانہ اور مقلوب حکایات پر مشتمل ہے رکھی ہے، میرے خیال میں شیخ علوی کی کتب آپ نے دیکھی ہی نہیں جس میں انہوں نے محدث کبیر حضرت اقدس الشیخ السید محمد یوسف بنوریؒ کے ساتھ اپنا شرف تلمذ بخاری و ترمذی میں اور حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحبؒ سے موطا امام مالک اور سنن ابی داؤد میں بلکہ صحیح مسلم میں بھی اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ اور دیگر اجلہ علما دیوبند سے اپنا شرف تلمذ کا ذکر فرمایا ہے۔ شیخ کی کتب کا نام الطالع السعید المنتخب من المسلسلات والاسانید

ہے نیز شیخ علوی جامعہ ازہر جانے سے پہلے جامعہ اسلامیہ (مدرسہ عربیہ) میں سل دو پڑھ چکے ہیں اور اس کا والہانہ عقیدت و محبت بھرا تذکرہ وہ اپنے حضرات میں اور مجالس میں کرتے رہتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث صاحبؒ نے ”آپ بیتی“ وغیرہ میں ان کا محبت بھرا برتاؤ اور ان پر اعتماد کا اظہار فرمایا ہے بلاشبہ شیخ علوی ہمارے علما دیوبند کی طرح محدثات مرسومہ میں تشدد نہیں ہیں لیکن وہ رضا خانی یا بریلوی یا بدعتی ہرگز نہیں ہیں، انھیں میلاد کا مسئلہ خود اجلہ محدثین اور سید الطائفہ حضرت حاجی صاحبؒ بلکہ لوائے عمر میں خود حکیم الامتؒ کے ہاں بھی رہا ہے، علما کو وسیع علم اور بسیط معلومات کے ساتھ کچھ علاقائی مسائل کا بھی کبھی ساتھ دینا ہوتا ہے جس میں خطا و صواب کا ایک پہلو غالب رہتا ہے خدا نخواستہ اگر اس قسم کے تبصرے ہمارے جانے پہچانے اور معروف معتمدین پر بغیر تحقیق اور چھان بین کے ہونے لگیں تو کہیں مولوی یونس سمانپوری کی طرح شیخ ابو الوفاء افغانی اور اپنے زمانے کے امام شیخ زاہد الکوثریؒ جیسے اکابر امت پر بدعتی کے احکام صادر نہ ہونے لگیں، آنجناب کے بارے میں تو کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ صوفی اقبال صاحب یا مولوی عزیز الرحمن صاحب کی جماعت تبلیغ یا حضرت شیخ الحدیث صاحب کی نسبت کریمہ کے دوسری طرف ملتفت ہونے سے متاثر ہو کر اس قدر غیر محتاط تبصرہ فرمائیں گے اور یہ کوئی مشکل بات نہیں تھی۔ حضرت مولانا عبد الرزاق صاحب اسکندر دامت برکاتہم اور خود حضرت مولانا حبیب اللہ مختار صاحب مدظلہ شیخ علوی اور ان کے نظریات مجھ سے زیادہ بہت قریب سے جلتے ہیں کم از کم ان سے مشورہ ضروری تھا ”بیہت“ جو ملک و ملت کا نمائندہ شمار ہے اسے کسی ایک فرد تشدد کے صرف اخلاص اور تقدس کا سہارا لے کر ایسے رجا کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہئے جن پر ہمارے بڑے اعتماد کر چکے ہیں، میں نے یہ چند سطور حضرت والا سے قریبی عقیدت اور حضرت کی تحریر

اور شوکت تنقید کا غیر مصیب پہلو دیکھ کر لکھی ہیں اگر تیر نشانے پر بیٹھا تو مناسب احتذار بینت میں کرنا ہمارے اسلاف کا وطیرہ دیانت رہا ہے ورنہ سقۃ المتلع کی جگہ رومی کی ٹوکری ہے :

بشود یا شہود من ہائے ہوئی می کنم

قاضی صاحب دامت برکاتہم کا انکشاف کہ شیخ علوی بریلوی عقیدے کے حامل اور مولوی احمد رضا خان کے بیک واسطہ خلیفہ ہیں اور جناب علوی کی فاضل بریلوی کی عقیدت کا یہ عالم ہے کہ وہ احمد رضا خان کے بارے میں لکھتے ہیں :

نحن نعرف تصنیفانہ وتالیفانہ فحجہ
علامة السنة وبغضه علامة البدعة۔

واقعی یہ انکشاف و تحقیق عجیب تو کچھ نہیں غریب و مسکین ضرور ہے، کیونکہ اس کا حوالہ مولوی غلام مصطفیٰ مہندس ہے اگر واقعی شیخ علوی کو مولوی احمد رضا سے یہ عقیدت ہے تو اجلہ علماء دیوبند کو انہوں نے مشائخ حدیث کیسے تسلیم کیا ہے جن کے بارے میں مولوی احمد رضا خان لکھتے ہیں :

”دیوبندی عقیدہ رکھنے والے کافر اور اسلام سے خارج

ہیں۔“

(فتاویٰ رضویہ ص ۲۲۲ ج ۴)

اور ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ :

”مولوی خلیل احمد رشید احمد اور غلام احمد اور اشرف علی من

شک فی کفر ہم وعدا ہم فقد کفر۔“

صرف ضیاء الدین مقدسی سے اور او میں اجازت لینے سے علوی صاحب علما دیوبند کے مخالف اور رضا خانی بدعتی بنتے ہیں تو حضرت بنوری، حضرت مفتی محمد شفیع

اندک پیش تو گفتم غم دل ترسیدن
که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است

محمد زولی خان عفی عنہ
۲۴ محرم الحرام ۱۲۶۶ھ

راقم الحروف کا جواب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بخدمت مخدوم و محترم جناب مولانا زرولی خلی صاحب، زیدت مکارم

السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ

۱:۔۔۔۔۔ "اصلاح مغایم" کے بارے میں اس ناکارہ و بیکار کی جو تحریر شائع ہوئی ہے اس کے بارے میں آنجناب کا کرامت نامہ موصول ہو کر موجب اطمینان ہوا

آنجناب کو اس ناکارہ کی ”غیر ناقدانہ وغیر محتاط“ تحریر سے اذیت پہنچی، اس پر نادم ہوں، میرے قلم سے جو لفظ ایسا نکلا جو رضائے الہی کے خلاف ہو، اس پر پارگاہ الہی سے صدق دل سے توبہ کرتا ہوں، اور آنجناب سے اور آپ کی طرح دیگر احباب سے، جن کو اس تحریر سے صدمہ پہنچا ہو، غیر مشروط معافی کا خواستگار ہوں۔

۲: ————— جو جو الفاظ آنجناب کو غیر ناقدانہ اور غیر محتاط محسوس ہوئے ہوں، ان کو نشان زدہ کر کے بھیج دیجئے، میں ان سے رجوع کا اعلان کردوں گا، اور انکی جگہ جو محتاط الفاظ استعمال ہوئے چاہئیں وہ بھی لکھ دئے جائیں۔

۳: ————— شائع شدہ تحریر کے صفحہ ۲۹ سے صفحہ ۴۱ تک جو کچھ لکھا ہے وہ جناب شیخ محمد علوی مالکی کو ”ایک خوش عقیدہ عالم“ سمجھ کر لکھا ہے، جس کی تصریح صفحہ ۴۱ کے نکتہ ۵ کی پہلی دو سطروں میں موجود ہے، البتہ نمبر ۵ سے جو عبارت شروع ہوتی ہے وہ جناب قاضی صاحب کے انکشافات پر مبنی ہے، یعنی صرف دو صفحے کی تحریر۔ لیکن آنجناب نے میری پوری تحریر ہی کو جناب قاضی صاحب کی تقلید کا نتیجہ قرار دے دیا۔

۴: ————— قاضی صاحب نے ”بہمن رضا“ کا حوالہ دیا ہے، جو فروری ۱۹۹۲ء میں شائع ہوا، ساڑھے تین سل بعد اس ناکارہ نے قاضی صاحب کے حوالہ سے اس کا فوٹو شائع کر دیا تو سارا نزلہ اس ”غریب مسکین“ پر آگرا، تین ساڑھے تین سل تک کسی عقیدت کیش کو خیال تک نہیں آیا کہ شیخ علوی کو خانوادہ بریلویت سے منسلک کیا جا رہا ہے۔

۵: ————— ”جہل رضا“ میں ”خانوادہ بریلی کا ایک عرب مفکر“ کے عنوان سے ”فتیۃ الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد علوی الحسنی المالکی مدظلہ“ پر پورا ایک مضمون شائع ہوتا ہے، جس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ ”آپ کے دادا اور والد گرامی دونوں شہزادہ اعلیٰ

حضرت، مفتی اعظم ہند شاہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے خلفا تھے، اور آپ، خلیفہ اعلیٰ حضرت، خطیب مدینہ مولانا ضیاء الدین منی قلدوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ پاکستان کے کسی دیوبندی حلقہ سے اس کے بارے میں ”صدائے برخواستہ“ تین سال کے بعد اگر قاضی صاحب ”جہان رضا“ کے اس مضمون کا فوٹو شائع کر رہے ہیں، اور یہ روسیہ اس کا حوالہ دے ڈالتا ہے تو یہ روسیہ بھی مجرم اور قاضی صاحب بھی مشدود۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون۔

۶ : ----- شیخ علوی کی تالیف لطیف ”الطلع السعید“ کا مطالعہ واقعی اس مجہول مطلق نے نہیں کیا، اس میں ملاحظہ فرمایا جائے، اسمیں کسی بدعتی کا تذکرہ تو نہیں ہے؟ اگر واقعی ایسا ہو تو کیا تعجب کہ ”جہان رضا“ کی روایت (جس کی تردید آج تک اس روسیہ کے علم میں نہیں آئی) بھی کچھ غلط نہ ہو، کیونکہ خواجہ حافظ بہت پہلے فرمائے ہیں :

”اے کبک، خوش خرام کجا ہے روی بنار
غرو منو کہ گر بہ زاہد نماز کرد۔“

اور یہ بھی ممکن ہے کہ :

معشوق ما بہ مشرب باہر کس برابر است
ہلما شراب خورد و بازاہد نماز کرد

۷ : ----- جناب علوی صاحب کی دوسری کتابوں میں ان کی کتاب ”حول الاحتفال النبوی“ بھی تو ہے، جس کو بریلوی حضرات نے اردو میں شائع کیا ہے، آنجناب نے انعقاد میلاد کے لئے ”سید الطائفہ“ کا حوالہ تو دیدیا، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ

اعظم خلفا (اور ہمارے اکابر دیوبند) کا طرز عمل اس بارے میں کیا رہا؟ اور آج شیخ علوی مالکی کی کتب پر جو ”دیوبندی بریلوی اتحاد“ کی تحریک چل رہی ہے اسکا انجام کیا ہوگا؟

۸ : — اس ناکارہ نے تو ”اصلاح مفاہیم“ کے ایک دو حوالے، بطور نمونہ دئے تھے، جس میں موصوف نے اپنے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے والوں پر کم عقلی، کم فہمی، تنگ نظری، بد فہمی اور جہالت و تعنت کے فتوے صادر فرمائے ہیں، کتب کا خود مطالعہ فرمائیے اور پھر بتائیے کہ ہمارے اکابر تو ان فتوؤں کی زد میں نہیں آئے؟ آخر میں سب خراشی کی معافی چاہتے ہوئے اصلاح کا طالب ہوں، یہ ناکارہ تو واقعی ”نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں“ میرے اکابر جو فرمائیں ان کا مقلد محض ہوں، اور آپ حضرات جو اصلاح فرمائیں وہ سر آنکھوں پر۔

اللهم انى اعوذ بك من شر نفسى ومن شر
الشیطان وشرکة ومن الفتن ما ظهر منها وما
بطن۔

والسلام
محمد یوسف عفا اللہ عنہ

۲۹/۱/۱۹۹۱ء

(۴)

جناب محمد ابو زبیر سکھر کا خط

”بخدمت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت برکاتہم۔ سلام مسنون
ماہنامہ بیہمت کا بندہ مستقل خریدار ہے محرم الحرام کا رسالہ پڑھ کر بندہ حیران
ہوا کہ اصلاح مفاہیم کے سلسلے میں اختلاف کچھ کم ہوا تھا کہ جناب کے مضمون نے

تل چمڑے کا کام کیا آپ تو جانتے ہیں کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقہ کی تڑپ خلفاءوں کو آہلو کرنے کی تھی اس کے لئے آپ نے آخری عمر میں مختلف سفر بھی کئے حضرت کے وصل کے بعد حضرت شیخ کی تڑپ کو لے کر چلنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ یہ ہیں حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبد الحفیظ کی صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے خلفاءوں کو آہلو کرنے کے لئے رات دن ایک کرویا اور اس اہم کام کے لئے اپنے آپ کو وقف کرویا اور پوری دنیا میں جگہ جگہ اس کام کے لئے یہ حضرات سفر فرما رہے ہیں، اس وقت ان حضرات کے اخلاص کی برکت ہے کہ جگہ جگہ ذکر و درود شریف کی مجالس قائم ہو گئیں اور روزانہ لاکھوں مرتبہ درود شریف پڑھا جا رہا ہے، غلی ممتاویں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح ان کا راستہ بند کیا جائے آخر کار ان کو یہ موقع ملا اور اصلاح مفاہیم کے اختلاف کو اتنا بدھلایا گیا گویا کہ کفر و اسلام کی جنگ ہو رہی ہے اور ہمارے مخلص حضرات نے اپنے رسالے میں اس اختلاف کو بدھانے کے لئے وقف کر دیئے اس کتب کو مشہور کرنے والے در حقیقت یہی لوگ ہیں ورنہ اس کتب کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔

اور عجیب بات یہ ہے کہ اصلاح مفاہیم پر تقریں لکھنے والے کئی ایک بزرگ ہیں لیکن جب تبصرہ کیا جاتا ہے تو سب کو چھوڑ کر حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم پر نزلہ اتارا جا رہا ہے اس کو نا انصافی نہ کہیں اور تو کیا کہیں آنجناب نے بھی اپنے تبصرہ میں اس نا انصافی کا مظاہرہ کیا ہے آپ جیسے مخلصوں سے ایسی توقع نہ تھی یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت شیخ کے مشن کو لے کر چلنے والوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی جارہی ہے اور ان کو بدنام کیا جا رہا ہے اور اب تو ذاتیات تک نوبت پہنچ گئی ہے جس کی لپیٹ میں آنجناب بھی ہیں کہ ایک غی خط کو

شائع کر کے عوام کو ان حضرات سے دور کرنے کی کوشش کی ہے ایک نجی خط تھا اس کو ویسے ہی جواب دے دیا جاتا آنجناب کا قلم غیروں کے مقابلے میں انہوں کے لئے بہت سخت تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ مکی مالکی صاحب نے وہ کتب سلفیوں کے خلاف لکھی ہے تبصرہ کے شروع میں آنجناب نے بھی یہی فرمایا لیکن آگے چل کر حضرت قاضی صاحب نے انکشاف فرمایا کہ وہ ہمارے علما کے بارے میں لکھا ہے عجیب بات ہے کہ ہم خود اپنے اکابرین کو گالیاں دلا رہے ہیں مکی مالکی صاحب نے اپنی کتب شفاء القواد میں ہمارے اکابرین کا تذکرہ بڑے عمدہ طریقے سے کیا ہے اور ”المسند“ سے تقریباً چھ صفحات اپنی کتب میں ذکر کئے اور ہمارے اکابرین کا کبار محدثین فی السند کے نام سے تذکرہ کیا۔ حضرت مولانا عبد الحفیظ مکی صاحب نے بتایا کہ مکی مالکی صاحب حضرت شیخ کی خدمت میں حاضری دیتے اور حضرت شیخ ان کو سید ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے اور آج بھی مکی مالکی صاحب کے ہاں حیات مجاہدہ کی تعلیم کرائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا عبد الحفیظ صاحب مکی نے بتایا کہ مکی مالکی صاحب جب پاکستان تشریف لائے تو میں خود ان کے ساتھ تھا مختلف علما کرام سے انہوں نے اصلاح مفایم پر تقریظیں لکھوائیں تو حضرت مکی صاحب نے عرض کیا کہ کچھ تقریظیں بریلوی علما سے بھی لکھوائیں اس پر مکی مالکی صاحب نے فرمایا کہ ان میں کوئی بڑا عالم نہیں ہے اب آپ بتائیں ایسے شخص کو جو ہمارے اکابر کی خدمت میں بھی حاضری دے، ہمارے بزرگوں کا تذکرہ بھی کرے اور ہمارے حضرات کی کتب کی تعلیم بھی کرائے اس کو ہم ذہدستی بریلوی بنانے کی کوشش کریں اور سلفیوں کے متعلق اس نے جو کچھ لکھا اسکو اپنے اکابر پر چسپاں کر دیں یہ کہل کا انصاف ہے آنجناب کو اگر مکی صاحب کے بارے میں کچھ معلوم ہی کرنا تھا تو وہ آپ حضرت مولانا عبد الحفیظ صاحب

مکی سے معلوم کرتے، حضرت قاضی صاحب کو ان کے بارے میں کیا علم ہے ان کے حالات تو وہی بتا سکتا ہے جو مکہ شریف میں ان کے قریب ہو، حضرت قاضی صاحب کا حل تو یہ ہے کہ بندہ کی پچھلے مینے ملاقات ہوئی۔ نعل شریف پر کچھ بحث چل پڑی، بندہ نے عرض کیا کہ میرا تعلق حضرت شیخ نور اللہ مرقہ سے ہے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کے فوائد ذکر کئے ہیں اس پر حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ حضرت شیخ کو چھوڑو ان کی بات کیوں مانتے ہو حضرت تھانویؒ کی بات مانو، اب ان کو تو حضرت شیخ سے اتنا بغض ہے اور آنجناب ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔

پھر مکی مالکی صاحب مکہ شریف میں ہیں وہاں پر دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں ہر مسلک والے آتے ہیں اور ان سے بھی مل لیتے ہیں اور ملاقات کے دوران مالکی صاحب ان کی تعریف فرماتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے وہ کٹر بریلوی ہو گئے؟

آنجناب نے یہ بھی الزام لگایا کہ حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت شیخ رحمہ اللہ سے بے وفائی کی ہے کہ مالکی صاحب کے حلقہ میں داخل ہو گئے ہیں۔

کاش کہ آنجناب اس کی تحقیق فرمالیتے مالکی صاحب کی کیا حیثیت ہے حضرت صوفی صاحب زید مجدہ کے مقابلے میں یہ سراسر حضرت پر بہتان ہے قیامت کے دن ان جموں نے الزام کا جواب دینا ہو گا حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم پر ہزار مکی مالکی جیسے قرہاں ہو جائیں۔

ماہنامہ بینات کے مدیر حضرت ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب بھی مکی مالکی صاحب کے اور ان کی کتب کے مداح ہیں آنجناب ان سے تحقیق فرمالیتے۔

چند دن قبل بندہ کا صوبہ سرحد جانا ہوا کئی علما سے اس سلسلے میں بات ہوئی اکثر علما کی رائے یہ تھی کہ آنجناب ایک بڑی شخصیت ہیں آپ کا ایک علمی مقام ہے آپ

کو ایسی باتیں نہیں کہنی چاہئیں تھیں۔

تحریر کی طوالت کی معافی چاہتا ہوں اگر کوئی سخت بات محسوس ہو تو اسکی معافی چاہتا ہوں اللہ پاک تمام قلوب کو حق پر جمع فرماوے امید ہے کہ دعوات صالحہ میں فراموش نہیں فرمائیں گے۔

والسلام

محمد ابو زبیر سکھر۔

محمد ابو زبیر سکھروی کے خط کا جواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مخدوم و مکرم! زیدت مکار، کم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
نمہ کرم لائق صد احترام واکرام ہوا، یہ ناکارہ تو واقعہ ”نہ آئیں میں ہے نہ
ایں میں“ ”نہ تین میں نہ تیرہ میں“۔

آنجناب کا گرامی نمہ تین مضامین پر مشتمل ہے، ۱۔ اکابر ثلاثہ (صوفی صاحب)
مولانا کی لور مولانا عزیز الرحمن دامت برکاتہم وزیدت فوجہم) کا شیخ نور اللہ مرقہ کے
فیض کو عام کرنا، اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اخلاص کے ساتھ مزید ترقیات سے نوازیں،
یہ ناکارہ ان پر اسی طرح پر رشک کرتا ہے جس طرح ایک فقیر بے نوا کسی رئیس پر
رشک کرے، اس لئے اس ناکارہ نے بلا تکلف اپنے خط میں لکھا ہے :

”حضرت مولانا عزیز الرحمن مدظلہ کے ساتھ اس ناکارہ

وروسیہ کا بھی تعلق ہے، وہ میرے خواجہ تاش ہیں، اور اس ناکارہ

سے کہیں بہتر و افضل ہیں۔“

لہذا اس ضمن میں تو آنجناب نے میری معلومات، لور میرے حسن ظن میں

کوئی اضافہ نہیں فرمایا،

۲:۔۔۔ شیخ علوی مالکی کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ بریلویوں کے پرچہ جہان رضا کے حوالے سے لکھا، اگر یہ غلط ہے تو بہت آسان بات ہے شیخ علوی مالکی صاحب سے ”جہان رضا“ کے مندرجات کی تردید کراوی جائے میں اس تردید کو شائع کر کے اپنی تفریحات واپس لے لوں گا۔

۳:۔۔۔ حضرت صوفی صاحب مدظلہ کے بارے میں ایک ثقہ راوی کی سماعی روایت درج کی ہے، اگر یہ غلط ہے تو اس سے توبہ کرتا ہوں، اور موصوف سے بھی معافی چاہتا ہوں، مناسب ہو گا کہ اس روایت کی تردید حضرت صوفی صاحب زید مجدد ہی سے کراوی جائے تاکہ اس کو شائع کر کے اس کے ساتھ اپنا توبہ نامہ بھی شائع کروں۔

ان امور کے علاوہ جو بات بھی اس ناکارہ نے غلط لکھی ہو اس کی نشاندہی فرمادی جائے اس سے بلا تکلف رجوع کر لوں گا، امید ہے مزاج بعافیت ہوں گے،
دعائوں کا منتظر اور منتظر ہوں،

والسلام
محمد یوسف عفا اللہ عنہ

۱۴۲۹ھ

(۵)

جناب اختر علی عزمی کا خط

”بسم اللہ الرحمن الرحیم“

تا تو بیدار شوی تلم کشیدم ورنہ
عشق کار بست کہ بے آہ و فغان نیز کنند

محترمی جناب مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب زید مجدد

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مزاج بخیر!

اگرچہ بندہ ماہنامہ ”بینات“ کا خریدار نہیں تاہم مستقل قاری ضرور ہے اور آپ کے لواشیے اور بیانات محبت سے دیکھتا ہے لیکن اس شمارہ محرم الحرام میں آپ کا مضمون ”کچھ اصلاح مغایم کے بارے میں“ نظر سے گزرا، اپنے پیر و مرشد، ولی کامل، عالم باعمل حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا ماجر مدنی نور اللہ مرقدہ کے باغ تصوف اور چمنستان سلوک کے حقیقی وارث و نگران مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے متعلق آپ کے تحریر کردہ مضمون کا مطالعہ کیا، فطری بات ہے کہ حزن و ملال سے رنجیدہ اور غم و فکر سے نڈھال ہوا، جناب محترم! آپ نے ایک ایسے عظیم مجاہد کے خلاف (بدون تحقیق کے) اور لاقیثہ سیاہ کئے ہیں جو کہ ہر باطل کے خلاف سیف بے نیام ہو کر میدان عمل میں کودتے ہیں۔ رووافض کا فریضہ ہو، یا مودودی صاحب کے غلط نظریات پر ضرب کاری کلہ مرزائیت کا جوازہ نکالنا ہو یا توہین رسالت کیس، ڈاکٹر اسرار احمد کا تعاقب ہو یا پروفیسر طاہر القادری کا مقابلہ ہر موقع پر یہ مجاہد فی سبیل اللہ اغیار اور اسلام دشمن قوتوں کا قلع قمع کرتے ہیں اور مع حذاشبث رویہ اور تعمیری سوچ رکھتے ہوئے اکابر علما دیوبند کے نقش قدم پر خصوصاً اپنے شیخ قدس سرہ کی نیابت کرتے ہوئے ہزاروں مخلوق خدا کو اللہ کا پیارا نام سکھایا اور ان کی وساطت سے ان بندگان خدا کا تعلق اپنے مولیٰ کریم سے بن گیا۔ (اگر اغماض نہ فرمائیں تو آپ بھی اس کے قائل ہوں گے) آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ ان کی توجہ ویرکت سے اور اسلوب اکابر اپنانے کی وجہ سے راولپنڈی میں (اور جہاں جہاں ان کے مسترشدین ہیں ان کے علاقوں میں بھی) کتنی مساجد بریلوی مکتب فکر والوں سے آزد ہو کر دیوبندیوں کے ہاتھ آگئی ہیں، خود راقم سطور کا جو علاقہ ہے کانٹک ضلع مردان، پہلے بریلویوں کے قبضہ میں تھا ہمارے پانچ چھ علما کرام (جو کہ جید مدرس عالم ہیں اکوڑہ خٹک اور امداد العلوم پشاور سے فارغ التحصیل ہیں اور حضرت مولانا عزیز

الرحمن صاحب زید مجددہ سے بیعت ہیں) نے یہاں اپنے شیخ کے اصول پر کلام شروع کیا۔ الحمد للہ کہ کئی علاقہ بریلویت کے زہر سے بچ گیا لیکن نہ جھگڑا ہوا، نہ خون خرابہ، اپنے اکابر کے طرز پر ذکر و رد و شریف اور تصوف کا راستہ اختیار کر کے بریلویت کا جنازہ نکل گیا، جس کی تصدیق آپ مولانا عطاء الرحمن صاحب اور مولانا امداد اللہ صاحب مدرسین جامعہ بنوری ٹاؤن سے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے علاقے کے رہنے والے ہیں۔

میرے محترم! آپ نے کتب ”اصلاح مفاہیم“ اور اصل عربی کتب پر جو تبصرہ کیا ہے عجیب ہے آپ نے لکھا ہے ”جن حضرات نے اس پر تقریظات ثبت کی ہیں اس ناکارہ کا احساس ہے کہ کہ انہوں نے بے پڑھے محض مولف کے ساتھ حسن ظن اور حقیقت سے مغلوب ہو کر لکھ دی ہیں۔“ (ص ۳۰) بات یہ ہے کہ آپ نے صرف کتب کو دیکھا ہے لیکن کتب کے پس منظر اور پیش منظر سے اطلاع حاصل نہیں کی ہے واقعہ اس کا شہد ہے کہ جن حضرات نے تقریظات ثبت کی ہیں وہ بعد مطالعہ کتب کی ہیں مثلاً شیخ الحدیث مولانا محمد مالک کاندھلوی مرحوم نے بغیر مطالعہ کے تقریظ کرنے سے معذرت ظاہر کی تھی پھر جب مطالعہ فرمایا تو تقریظ ثبت فرمائی (اس کی آپ معلومت کر سکتے ہیں) اس طرح باقی حضرات کے تقریظ بھی، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا احساس مبارک مبنی بر غلط ہے اور ان حضرات نے تقریظات کتب پڑھ کر عقیدہ رکھتے ہوئے اظہار حق کی بنیاد پر ثبت فرمائی ہیں۔ پھر آپ نے لکھا ہے ”اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس کو ٹھیک طرح سمجھا نہیں، نہ ہمارے اکابر کے مسلک کو صحیح طور پر ہم سمجھا ہے الخ۔“ (بیعت ص ۳۱) تو یہ بھی علم کے سمندر پر اجارہ داری اور تمکیدیاری کا دعویٰ ہے کہ صرف آپ کا مطالعہ اور فہم ٹھیک ہے باقی تمام حضرات (شیخ الحدیث مولانا محمد مالک کاندھلوی، شیخ الحدیث مولانا سید طلحہ میاں

اعمال کا حصہ یہاں سے حاصل کر کے جاؤ، دنیوی زندگی میں تمہارا حصہ، جو تمہیں مرنے کے بعد کام آئے گا یہی اعمال صالحہ ہیں، اسی طرح جو مال تم نے رضائے الہی کے لئے اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کر دیا وہ تمہارا حصہ ہے، لہذا جب دنیا سے جاؤ تو یہاں سے اپنا حصہ وصول کر کے جاؤ۔

اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کوتاہی نہ کرو

”اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کوتاہی نہ کرو۔“ قیامت کے دن کافر کہیں گے کہ:

”يَحْسُرْتَنِي عَلٰی مَا فَرَطْتُ فِيْ جَنْبِ اللّٰهِ وَاِنْ

كُنْتُ لَمِنَ السَّخِرِيْنَ“ (الزمر: ۵۶)

ترجمہ: ”ہائے میری حسرت! اس پر جو کوتاہی کی میں نے اللہ کے معاملہ میں، اور بے شک میں تھا نہی کرنے والوں میں سے۔“

پس اللہ کے معاملہ میں کوتاہی نہ کی جائے، اور اس کے معاملہ میں کسل یعنی سستی سے کام نہ لیا جائے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور چیزوں سے پناہ مانگتے تھے، وہاں اس چیز سے بھی پناہ مانگتے تھے کہ یا اللہ میں کسل سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کسل کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کے معاملے میں سستی کا برتاؤ کرنا، سستی سے کام لینا۔

ایمان و یقین لانے میں کوتاہی

اللہ تعالیٰ کے معاملے میں سستی کرنا، اس کی ایک صورت تو سب سے بڑی

کفار میں پائی جاتی ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکام پر ایمان نہیں لائے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمادی، یعنی ایمان، یہ بہت بڑی دولت ہے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے، لیکن ایمان کے بھی مختلف درجات ہیں، ایمان، ایمان میں بھی فرق ہے، تو کوشش کرنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے درجات میں ترقی عطا فرمائے اور ہمیں کامل ترین ایمان نصیب فرمائے آمین۔ محنت بھی کرنی چاہئے، دعا بھی کرنی چاہئے۔

فرائض میں کوتاہی

ایمان کے بعد دوسرا درجہ اعمال کا ہے، اور اعمال میں سے سب سے اول فرائض کا درجہ ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اگر مالی و بدنی استطاعت ہے تو حج فرض ہے، اسی طرح جو حقوق واجبہ ہیں، ان کے ادا کرنے میں سستی نہ کی جائے۔

ہم سے جو فرائض و واجبات ادا کرنے میں غفلت ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، یہ اس لئے ہوتی ہے کہ ہمیں ان فرائض و واجبات کی اہمیت کا اندازہ نہیں، اور ان کو ترک کرنے کے وبال کا احساس نہیں، اگر ہمیں معلوم ہو کہ ان فرائض میں کوتاہی کرنے سے ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے تو ہم ان کے بجالانے میں کبھی سستی نہ کریں، کبھی سستی نام کو بھی نہ آئے، اور برا ماحول بھی سستی پیدا کرتا ہے، اچھا خاصہ دین دار آدمی اگر بے دین لوگوں میں چلا جائے، جن کو دین کی پرواہ نہیں، تو یہ بھی ڈھیلا ہو جائے گا، اور ایک آدمی جو دین کے اعتبار

سے سُست ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور وہ کسی اچھی محفل میں چلا جائے، اچھے ماحول میں چلا جائے، وہاں اس کو کچھ وقت گزارنے کا موقع ملے تو اس کی سستی بھی کافور ہو جائے گی، ہمارے وہ نوجوان جو پانچ وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، جب تبلیغ میں نکلتے ہیں تو تہجد بھی پڑھنے لگتے ہیں، اور چند دن میں تہجد گزار بن جاتے ہیں، اس لئے کہ ان کو مسجد کا پاکیزہ ماحول ملا ہے، اور معاشرے کے گندے ماحول سے ان کو نکلنے کا موقع ملا ہے، اس وقت تو ان کا ماحول محدود ہوتا ہے، شب و روز اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا سنانا ہوتا ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، نماز ہے، دعوت ہے، الغرض تبلیغ میں نکلنے کے بعد آدمی کو سراپا خیر کا ماحول مل جاتا ہے، اور آدمی کے مزاج پر اس ماحول کے اثرات پڑتے ہیں، اس لئے میں اپنے عزیز نوجوانوں کے لئے تبلیغ میں نکلنے کو ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ یہاں کے زہریلے ماحول نے ان کے مزاج میں جو زہریلے اثرات پیدا کر دیئے ہیں تبلیغ میں نکل کر ان کے مزاج کی اصلاح ہو جائے، اور اس زہر کا تریاق مہیا ہو جائے۔

نیک اعمال میں کوتاہی

اور تیسری قسم کی سستی یہ ہے کہ ان چیزوں میں کوتاہی جو فرض نہیں ہیں، واجب نہیں ہیں، فرائض اور واجبات کو تو آدمی ادا کرتا ہے، لیکن دوسری جو عبادتیں ہیں نفلی، ان میں نفس کہتا ہے، چلو یہ چیز کوئی فرض تو نہیں، نہ کرو، لیکن قیامت کے دن معلوم ہو گا کہ ہم نے کتنی دولت کھودی، اور ہمارے نفس نے تساہل پسندی اور سستی سے کام لے کر کتنا خسارہ اٹھایا، اس لئے اس معاملے میں بھی جہاں تک اپنے امکان میں ہو سستی نہ کی جائے، فرائض کے بعد نوافل

ادا کرنے میں اور دوسرے نیک کام کرنے میں، اگرچہ یہ چیز فرائض میں شامل نہیں، مگر آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کے لئے ضروری ہے۔

مرنے والے کی حسرت

ایک حدیث میں ہے:

”قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامن احد یموت الا ندم قالوا وما ندامتہ یا رسول اللہ اقال ان کان محسنا ندم ان لایکون ازداد وان کان سیئنا ندم ان لایکون نزع۔ رواہ الترمذی“ (مشکوٰۃ: ۳۸۳)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص بھی مرتا ہے اس کو ندامت ضرور ہوتی ہے، چاہے نیک ہو، چاہے بد ہو، اچھا ہو، یا برا ہو، پھر اس کی تشریح فرمائی کہ نیک آدمی کو یہ حسرت ہوتی ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیوں نہ جمع کر لیں، اور برے آدمی کو حسرت ہوتی ہے کہ وہ برائیوں سے کیوں باز نہ آیا، اور اس نے توبہ و استغفار سے تدارک کیوں نہ کر لیا۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۳۸۳)

الغرض نیک آدمی کو بھی یہ حسرت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں نیکیوں کا سکہ چلے گا، اب جس کی جیب میں جتنے پیسے ہیں وہ اتنی ہی چیزیں خرید سکتا ہے، اور وہاں چیزیں بہت سستی ہیں، بہت سستی ملتی ہیں، لیکن جیب میں پیسے بھی تو ہوں، تو اس وقت آدمی لپچائے گا اور اس کو یہ حسرت ہوگی کہ اے کاش! میں زیادہ سے

زیادہ نیکیاں لے کر آتا، تو آج زیادہ سے زیادہ یہاں کی چیزیں خرید سکتا، وہاں کی چیزیں کیا ہیں؟ جنت کے درجات، وہاں نیکیوں کے حساب سے درجات ملیں گے، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں کہ دنیا سے اپنا نیکیوں کا حصہ لے کر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں سستی اور کوتاہی نہ کرو۔

بچوں اور جھوٹوں کے درمیان امتیاز

اس کے بعد فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تم کو سکھادی ہے، اور اپنے تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سامنے کھول دیا ہے، ہدایت کو واضح کر دیا ہے“ اب چلنا تمہارا کام ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو، اور چلتے رہو اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس لئے کیا ہے ”تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو سچے ہیں اور ظاہر کر دے جھوٹوں کو“۔ سچے اور جھوٹے الگ الگ ہو جائیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے کے درمیان فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جب یہ اعلان ہوگا: ”وامتازوا اليوم ایہا المجرمون“ (سورۃ یسین) ”اے مجرمو! تم الگ ہو جاؤ“۔

نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھیں۔ جب حکم ہوگا کہ اے مجرمو الگ ہو جاؤ! مجرم فرماں برداروں سے الگ ہو جائیں گے، تو اس وقت سچے اور جھوٹے کے درمیان پورا امتیاز ہو جائے گا۔ حق تعالیٰ شانہ ہماری پردہ دری نہ فرمائے اور ہماری حالت پر رحم فرمائے آمین۔

مخلوق کے ساتھ انصاف کرو

آگے فرمایا ”تو تم بھی احسان کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تم پر“

قرآن کریم میں قارون کی قوم کا یہ فقرہ نقل کیا ہے کہ قارون کو نصیحت کرتے ہوئے لوگوں نے یہ کہا ”اس خزانے پر اتراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتے، تم اپنے اس خزانے اور مال و دولت کے ذریعہ آخرت کا گھر تلاش کرو، اور دنیا میں جتنا تمہارا حصہ ہے اس کو نہ بھولو۔“ دنیا میں تمہارا اتنا حصہ ہے، دو روٹیاں کھالیں، کپڑا پہن لیا، رہنے کا مکان ہو ٹوٹا پھوٹا، تمہاری جو بنیادی ضروریات ہیں، جن پر زندگی کا مدار ہے یہی تمہاری ہیں اور بس، اس سے زیادہ تمہارا کچھ نہیں۔“ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ:

”يقول ابن آدم مالي، مالي قال وهل لك يا بن آدم الا يا اكلت فافنيت اولبست فابليت اوتصدقت فامضيت“ (مشکوٰۃ صفحہ ۴۴۰)

”آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال، میرا مال، آدم کے بیٹے! تیرا مال نہیں مگر وہ جو تو نے کھالیا، کھا کر ختم کر دیا، پہن لیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا اور اپنے لئے ذخیرہ کر دیا، اس کے علاوہ جتنا مال ہے وہ تیرا نہیں ہے تجھے غلط فہمی ہے یہ تو دوسروں کا ہے۔“

تو قارون کی قوم اسے نصیحت کر رہی ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا ہے، اس سے آخرت خریدو، ایک بات، دوسری بات یہ کہ دنیا میں جتنا تمہارا حصہ ہے اس کو نہ بھولو کہ تمہارا حصہ بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تم دوسروں کو دو، اور یہ نہ سمجھو کہ دوسروں کو دوں گا تو میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ اپنی ضرورت رکھ کر باقی دوسروں کو دے

دو، حضرت اسماءؓ بنت ابی بکرؓ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی بہن اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کی صاحب زادی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ خرچ کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ میں گھر میں صدقہ وغیرہ کر سکتی ہوں؟ فرمایا ہاں کر سکتی ہو اور پھر فرمایا:

”ولا تحصى فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك“۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۱۲۴)

ترجمہ: ”اور گن گن کر نہ دیا کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گن گن کر دیا کرے گا اور بند کر کے نہ رکھا کر، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر بند کر دے گا۔“

اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان گنت دیا ہے، تم بھی ان گنت دو، اللہ تعالیٰ نے تم کو فیاضی سے دیا ہے تم بھی فیاضی سے دو، اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقت دی ہے، اس طاقت کو لوگوں کی بھلائی پر خرچ کرو، مال دیا ہے مال کو خرچ کرو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی بھلائی کے لئے۔ اسی طرح جتنی صلاحیتیں اور قوتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں ان کو خلق خدا پر خرچ کرو اور ان پر رحم کرو۔ مشہور حدیث ہے:

”الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الى عياله“۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۳۲۵)

ترجمہ: ”مخلوق اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، پس اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے کنبے کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والا ہو۔“

ایک اور حدیث میں ہے:

”الراحمون یرحمهم الرحمن، ارحموا من فی

الارض یرحمکم من فی السماء“ (مشکوٰۃ صفحہ ۴۲۳)

ترجمہ: ”رحم کرنے والوں پر رحم کرنا ہے، تم زمین

والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔“

تم زمین والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔

اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو

اس کے بعد فرمایا: وعادوا اعدائہ ”اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو۔“ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے محبت رکھو، اگر اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے دوستی نہیں تو تمہیں پاس محبت نہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی نہیں تو پاس غیرت نہیں ہے، اور یہ دونوں علامتیں ہیں ضعف ایمان کی اور اللہ تعالیٰ سے کمزور تعلق کی۔ ایک حدیث میں ہے:

”من احب للہ، وابغض للہ، واعطى للہ، ومنع

للہ فقد استكمل الایمان“۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۱۱۴)

ترجمہ: ”جس نے محبت کی اللہ کے لئے، اور دشمنی کی اللہ

کے لئے، اور جس نے دیا اللہ کے لئے اور نہ دیا اللہ کے

لئے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔“

ایک اور حدیث میں فرمایا کہ:

”ان احب الاعمال الى الله تعالى الحب في الله والبغض في الله۔ رواه احمد“ (مشکوٰۃ: ۴۷۷)

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ کو سب اعمال میں سے سب سے زیادہ محبوب عمل ہے اللہ کی خاطر کسی سے محبت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی سے بغض رکھنا۔“

افسوس ہے کہ ہمارے یہاں یہ چیز مفقود ہے، کیونکہ ہمارا رابطہ اللہ تعالیٰ سے مفقود ہے یا کمزور ہے، جب کہا جاتا ہے، کہ فلاں قسم کے لوگوں کے ساتھ لین دین نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ بھی تو لین دین کی اجازت ہے، جب کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو جو دین اسلام کے باغی ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں مثلاً مرزائی، ان کو اپنی تقریبات میں نہ بلاؤ اور خود ان کی تقریبات میں نہ جاؤ، تو آپ لوگ یہاں بنا لیتے ہیں، اور میں ویسے بھی آپ لوگوں کو جیل تو نہیں بھجوا دوں گا، (میرے سامنے یہاں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟) لیکن اگر کل اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر لیا کہ میرے دشمنوں سے کیوں تعلق رکھا تھا تو پھر کیا جواب ہو گا؟ وہ جواب سوچ کر لے جائیے۔

غرضیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ: ”عادوا اعدائہ“

”اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھو۔“

اللہ کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ دشمن سے دوستی رکھنے والا دشمن ہوتا ہے، اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، گویا تم اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی دشمنی کا اعلان کرتے ہو، تم اپنے دنیاوی تعلقات میں ایسے لوگوں سے تو قطع تعلق کر لیتے ہو جو تمہارے

دشمنوں سے دوستی رکھتے ہوں، تم ان کے یہاں نہیں جاتے، کیونکہ وہ فلاں فلاں آدمی سے تعلق رکھتا ہے جس کے ساتھ تمہارے تعلقات کشیدہ ہیں، تمہاری انا اس کو برداشت نہیں کرتی کہ تم اپنے دشمنوں کے ساتھ تعلق رکھنے والوں سے تعلق رکھو، تو ذرا سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی غیرت اس چیز کو کیسے برداشت کرے گی کہ تم اس کے دشمنوں سے تعلق رکھو۔

اللہ کے راستہ میں جہاد کرو

آگے ارشاد فرمایا کہ: ”وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ“ ”اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے اس کے راستے میں جہاد کرنے کا۔“

اس کے راستے میں جہاد کرنے کا کیا حق ہے؟ کہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت ہو تو جان ہتھیلی پر رکھ کر پیش کر دو۔ اور کہو کہ ۔

جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

ایک جہاد میں دو صحابیؓ گئے، ایک کہنے لگے کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو اور تم دعا کرو تو میں آمین کہوں گا۔ ایک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ! کل کافروں سے مقابلہ ہونے والا ہے، میرے مقابلہ میں بڑا سا کافر آئے، جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن ہو، میرا اس سے سخت مقابلہ ہو، پھر مجھے اس پر فتح نصیب فرمائیں اس کو قتل کر دوں، دوسرے نے کہا آمین، اب دوسرے نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ یا اللہ! کل مقابلہ ہونے والا ہے، پہلے میں کافروں کو قتل کروں، اس کے بعد مجھ کو جام شہادت نصیب فرما، میں تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، جب آپ قیامت کے دن مجھ سے پوچھیں کہ

تجھے کیوں زخمی کیا گیا، کیوں قتل کیا گیا، کیوں تیرے تلوار ماری گئی، کیوں تجھے نیزہ لگایا گیا؟ تو میں کہوں یا اللہ یہ آپ کی خاطر کیا گیا ہے، صرف آپ کی خاطر آپ کے نام کے لئے۔ جیسے حضرت مرزا جان جاناں قدس سرہ نے اپنے احباب سے فرمایا تھا کہ ہماری قبر پر یہ شعر لکھ دینا۔

بہ لوح تربت ما یافتند از غیب تحریرے
کہ اس مقتول راجز بے گناہی نیست تقصیرے

”ہماری تربت کی لوح پر لوگوں کو غیب سے یہ تحریر لکھی ہوئی ملی کہ یہ جو اس قبر میں مقتول پڑا ہوا ہے بے گناہی کے سوا اس کا اور کوئی گناہ نہیں تھا۔“

حضرت قدس سرہ کو شیعوں نے شہید کر دیا تھا، مغرب کے بعد گھر میں گھس گئے اور زنج کر دیا، شہید فی سبیل اللہ ہو گئے۔

غرضیکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جان و مال پیش کر دو۔ جان مانگے تو جان حاضر، مال کا نذرانہ مانگے تو مال حاضر، قوتوں اور صلاحیتوں وغیرہ کا نذرانہ مانگیں وہ حاضر، وقت مانگیں وہ حاضر، جو مانگیں وہ حاضر، کیونکہ جو کچھ بھی مانگا ہے انہی کی امانت ہے۔

اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی جان و مال کو خرید چکا ہے

قرآن کریم میں ارشاد ہے:

”ان اللہ اشتری من المومنین انفسهم
واموالهم بان لهم الجنة، يقاتلون في سبيل
اللہ فيقتلون ويقتلون“

ترجمہ: ”بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بدلے میں کہ ان کے لئے جنت ہے، جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی، قتل کرتے ہیں اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔“

دوسرے لوگوں میں سے کوئی برادری کے لئے قتل ہوتا ہے، کوئی جاہ و منصب کے لئے قتل ہوتا ہے، اور مومن محض اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے قتل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان و مال کو خرید لیا اور ان کی قیمت ادا کی جا چکی ہے، یعنی جنت۔
آگے فرمایا:

”وعدا علیہ حقافی التوراة والانجیل والقرآن
ومن اوفی بعهده من اللہ فاستبشروا
ببیعکم الذی بايعتم به وذلك هو الفوز
العظیم“ (التوبہ: ۱۱۱)

ترجمہ: ”یہ اللہ کے ذمہ سچا وعدہ رہا، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، اور قرآن میں بھی، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے وعدہ کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ سو تمہیں خوش ہو جانا چاہئے اللہ کے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کیا ہے۔ اور یہ ہے بڑی کامیابی۔“

جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو صحابہؓ نے کہا واہ! واہ! واہ! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واہ، واہ؟ صحابہ کرامؓ نے کہا کہ یا رسول

اللہ! اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہماری جان و مال کا سودا کر لیا ہے، اللہ کی قسم نہ ہم اس سودے کو خود توڑیں گے، نہ توڑنے دیں گے، اب وہ سودا ہو چکا، پکا رہے گا، جو چیز اللہ تعالیٰ نے خریدی ہم اس کو پیش کرنے کے لئے حاضر ہیں، اللہ اس سودے کو کیوں توڑیں گے؟ بھی یہ مطلب ہے اس ارشاد کا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے اس کے راستے میں جہاد کرنے کا مالک کی طرف سے جس چیز کا مطالبہ ہو اس کے لئے تیار ہو جاؤ، کسی تردد اور پریشانی کی ضرورت نہیں، آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، کوئی جان، مال، عزت، آبرو سے محبت کی ضرورت نہیں، بیوی بچوں سے محبت کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ ہم سے خرید بھی چکا ہے، اور اس کی قیمت بھی ادا کر چکا ہے۔ صحابہ کرامؓ ایسے ہی کیا کرتے تھے، صحابہ کرامؓ کو جو اللہ نے چمکایا اسی بات پر چمکایا، حضرت جی مولانا محمد یوسفؒ فرماتے تھے کہ ہم لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں تو گھر والوں سے کہہ کر جاتے ہیں کہ چائے بنا کر رکھنا، میں واپس آ کر پیوں گا، اور صحابہ کرامؓ جب مسجد میں جاتے، تو گھر کہہ کر جاتے کہ مسجد میں جارہے ہیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام سے نہ بھیجا تو واپس آجائیں گے، ورنہ انتظار نہ کرنا، تیار ہو کر جاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی اس کا کوئی شمع نصیب فرمائے۔ اللہ کے دشمنوں سے عداوت ہو، اللہ سے تعلق ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دل میں عظمت ہو، اور اس محنت پر جو کچھ ملنے والا ہے، اس کی قدر و قیمت دل میں ہو، تو پھر آدمی محض رضائے الہی کے لئے ہر قربانی دے سکتا ہے، اور میاں فتویٰ دماغ سے نہیں دل سے لیا جاتا ہے، کسی جگہ دل کا اور کسی جگہ دماغ کا فتویٰ چلتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آجائے تو

دماغ سے فتویٰ نہ لو، سوچوں میں نہ پڑو، دل سے فتویٰ لو۔

اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ

اس خطبہ میں آگے ارشاد ہے:

”ہو اجتباکم“ ”اس نے تمہیں چن لیا ہے۔“

یہ قرآن کی آیت ہے۔ غور کرو اللہ کی مخلوق کتنی پھیلی ہوئی ہے؟ پانچ ارب انسانی مخلوق بتائی جاتی ہے، لیکن ساری مخلوق میں سے اللہ نے تم کو اپنے لئے چن لیا ہے، باقی سب کو چھوڑ دیا، تم اللہ کے چنے ہوئے ہو، اور اس چناؤ پر اس کا جتنا بھی شکر بجالاؤ کم ہے۔ بہت سے لوگ ملازمت کے امیدوار بیٹھے ہوں اور گورنر ہاؤس کی نوکری کے لئے ان میں چند نوجوانوں کو چن لیا جائے اور نگاہ انتخاب خود ہی ان پر پڑ جائے، نہ درخواست دی، نہ کسی کی سفارش، نہ رشوت دی۔ مالک نے تمہاری درخواست کے بغیر، سفارش کے بغیر اپنے کام کے لئے تم کو چن لیا، اپنے دین کے لئے تم کو چن لیا، تم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہو، یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی مجتبیٰ ہے، مصطفیٰ بھی ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی جماعت میں سے چنے ہوئے ہیں اور تم عام انسانوں کی جماعت میں سے چنے ہوئے ہو۔ اور صحابہ کرامؓ انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعتوں میں سے چنے ہوئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی رسول نہیں، صحابہ کرامؓ سے بہتر دوسرے رسولوں کے صحابہ نہیں، اور تم سے بہتر دوسرے نبیوں کی امتیں نہیں۔ مجتبیٰ ہیں، یعنی چنے ہوئے ہیں۔

مسلمان: اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے

آگے فرمایا:

”وسماکم المسلمین“ ”اسی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان۔“
مسلم کی جمع ہے مسلمین، ہم مسلم ہیں، مسلم کہتے ہیں فرمانبردار کو، اسی لئے
نعت کی کتابوں میں اسلام کے معنی ہیں، گردن ڈال دینا، جو کسی کے آگے اپنی
گردن ڈال دے، اس کو مسلم کہتے ہیں، اور اللہ نے ہم کو مسلم کہہ دیا، ہماری
سعادت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ مالک کی طرف سے ہمیں مسلمین کا
خطاب دیا جا رہا ہے، کہ یہ اللہ کے فرمانبردار بندے ہیں، یہ تم پر عنایت ہے،
نوازش ہے، تم بھی کچھ ان کا لحاظ کرو۔ آگے فرمایا:

”لیهلک من هلك عن بینة و یحیا من حی

عن بینة ولا قوة الا باللہ“

ترجمہ: ”یہ اللہ نے اس لئے کیا ہے تاکہ جس کو ہلاک ہونا
ہو وہ حجت اور دلیل قائم ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جس
کو زندگی حاصل کرنی ہو وہ بھی دلیل اور حجت کے ساتھ
زندگی حاصل کرے اور کوئی طاقت نہیں اللہ کے بغیر۔“

لاؤڈ اسپیکر پر درود و سلام پڑھنا ریا کاری ہے

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور لوگ جوش میں بلند آواز سے تکبیر پڑھ رہے
تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”لوگو! تم کسی بہرے یا غائب کو

نہیں پکار رہے۔ ”آج کل لاؤڈ اسپیکر پر صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا رواج چل نکلا ہے، بھی! صلوٰۃ و سلام پڑھنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ آخر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ کس کو سنانا چاہتے ہو؟ اگر مخلوق کو سناتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا؟ بلکہ الٹا موجب وبال ہے، ریاکاری ہے کہ مخلوق کو سنانے کے لئے کرتے ہو؟ اور اگر اللہ کو سنانا چاہتے ہو تو وہ لاؤڈ اسپیکر کا محتاج نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ لاؤڈ اسپیکر تم نے شیطان کے کہنے پر لگایا ہے، اس نے تم کو پٹی پڑھائی ہے تاکہ وہ ریاکاری کے ذریعہ تمہارا ثواب غارت کرے، تمام بدعات کی یہی حالت ہے، میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ سنت میں نور ہوتا ہے اور بدعت میں شور ہوتا ہے، یہ جو گا گا کر صلوٰۃ و سلام پڑھتے ہیں ساری زندگی ان کے چہرے پر ڈاڑھی نہیں آتی، ان کو سنت سے کوئی شغف نہیں، ان کو کبھی شرم نہیں آتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لے رہے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بھی بنالیں، ”میرے مولا مدینہ بلاؤ مجھے“ یوں ہی گارہے ہیں، یہ تو کنجری بھی گاتی تھی ریڈیو پر، وہ نعت خواں بن گئی، تو ارشاد فرمایا ”اے لوگو تم کسی بہرے کو یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو تم اس کو پکار رہے ہو جو سمیع و بصیر ہے، اور جو تمہارے ساتھ ہے، اور جس کو تم پکار رہے ہو وہ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔“ ایک بار صحابہؓ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پروردگار ہمارے قریب ہے کہ اس سے سرگوشی کریں یا دور ہے کہ ہم اس کو پکار کر کہیں اس پر قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی:

”وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ

دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ“

اور نہ ان کی کتابوں میں ان کا کوئی ذکر ہے، اور یہ دونوں باتیں قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہیں، یہ سب بریلویوں کی اپنی ایجاد ہیں اگر کوئی شخص بریلوی فرقہ کو لال سنت و الجماعت شمار کرتا ہے تو یہ اس کی صریح گمراہی ہے۔

ہم سب دستخط کنندگان کی طرف سے تمام مسلمانوں پر واضح ہو جانا چاہئے کہ اب بھی ہم اسی دیوبندی مسلک پر شدت کے ساتھ قائم ہیں جو ہمارے عہد اول کے اکابر سے ہم تک پہنچا ہے ہمیں کسی قسم کی خفت گوارا نہیں ہے۔ واللہ التوفیق۔

محمد عاقل عفا اللہ عنہ

محمد سلمان

قائم مقام ناظم

صدر المدرسین

عبد الرحمن عفی عنہ

مقصود علی

مفتی مدرسہ

مفتی مدرسہ

مردار الاقواء مظاہر العلوم سارنہور

(۹)

سبحانک هذا بہتان عظیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میرے بعض مخلص احباب نے مجھے اطلاع دی ہے کہ علوی مالکی صاحب کی کتاب ”اصلاح مفاہیم“ پر میرے تاثرات اور بیانات میں اس کی اشاعت کے بعد کچھ نا عاقبت اندیش حضرات سیدھے سادے مسلمانوں اور میرے احباب میں یہ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی تحریر سے برأت کا اعلان کر دیا ہے اور جناب علوی مالکی صاحب نے ”چشم بد دور“ مجھے شاذلیہ سلسلہ میں خلافت دیدی ہے۔ سبحانک هذا بہتان

عظیم۔ میں اپنے شیخ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ کے بعد کسی دوسرے سے بیعت و اجازت تو کجا اس نیت سے کسی دوسرے کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ جو لوگ میری طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں، میں ایسے حضرات کو اللہ سے ڈرنے اور عند اللہ مسئولیت کی یاد دہانی کراتے ہوئے عرض کروں گا کہ کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے اس بہتان و افتراء کے بارہ میں پوچھ لیں تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہوگا؟

میں آج بھی علوی مالکی کو بریلوی عقیدہ کا حامل اور مبتدع سمجھتا ہوں۔ میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی اور نہ ہی دیکھنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے بدعت و سوئی کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا ہوں۔

والسلام

محمد یوسف عفا اللہ عنہ

۱۹/۸/۲۰ھ

سایہ اصلی کا مفہوم:

س..... فقہاء کرام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک عبارت ہے: ”بلوغ ظل کل شیء سوی فی زوال.“ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس استثناء سے کیا مراد ہے؟
ج..... عین نصف النہار کے وقت جو کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے، یہ اصلی سایہ کہلاتا ہے۔ مثل اول اور مثل دوم کا حساب کرتے ہوئے سایہ اصلی کو مستثنیٰ کیا جائے گا، مثلاً عین نصف النہار کے وقت کسی چیز کا سایہ ایک قدم تھا تو مثل اول ختم ہونے کے لئے کسی چیز کا سایہ ایک مثل مع ایک قدم کے شمار ہوگا۔

نماز چھوڑنا کافر کا فعل ہے:

س..... احادیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر

کیا، آپ مہربانی فرما کر یہ بتائیں کہ کفر سے مراد اللہ نہ کرے آدمی کافر ہو گیا یا یہ کہ کفر کیا ہے یہ چھوڑی جانے والی نماز کے بعد جو نماز پڑھی جائے تو درمیان میں جو وقت گزرے کفر کی حالت میں رہا حالانکہ جس نے ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھا اسے کافر نہیں کہنا چاہئے۔

ج..... جو شخص دین اسلام کی تمام باتوں کو سچا مانتا ہو، اور تمام ضروریات دین میں آنحضرت ﷺ کی تصدیق کرتا ہو، اہل سنت کے نزدیک وہ کسی بدفعی کی وجہ سے کافر نہیں قرار دیا جائے گا، اس حدیث شریف میں جس کفر کا ذکر ہے وہ کفر اعتقادی نہیں بلکہ کفر عملی ہے، حدیث شریف کا قریب ترین مفہوم یہ ہے کہ اس شخص نے کفر کا کام کیا یعنی نماز چھوڑنا مومن کا کام نہیں، کافر کا فعل ہے، اس لئے جو مسلمان نماز چھوڑ دے اس نے کافروں کا کام کیا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کو بھنگی کہہ دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ واقعتاً بھنگی ہے بلکہ یہ کہ وہ بھنگیوں کے سے کام کرتا ہے، اسی طرح جو شخص نماز نہ پڑھے وہ اگرچہ کافر نہیں لیکن اس کا یہ عمل کافروں جیسا ہے۔

بے نمازی کو کامل مسلمان نہیں کہہ سکتے:

س..... ایک آدمی پورا سال نماز نہ پڑھے تو اسے کامل مسلمان کہا جاسکتا ہے، جمعہ اور عید کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔

ج..... اگر وہ شخص اللہ اور رسول پر ایمان رکھتا ہے اور نماز کی فرضیت کا بھی قائل ہے مگر سستی یا غفلت کی بنا پر نماز نہیں پڑھتا تو ایسا شخص مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان اسے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ نماز جیسے اہم اور بنیادی رکن کا تارک ہونے کی وجہ سے سخت گنہ گار اور بدترین فاسق ہے قرآن و احادیث میں نماز کے چھوڑنے پر سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔

بے نمازی کے دیگر خیر کے کام:

س..... بعض حضرات ایسے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہر طرح

غرباً کی مدد کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں لیکن جب ان سے کہا جائے بھائی نماز بھی پڑھ لیا کرو، تو کہتے ہیں یہ بھی تو فرض عبادت ہے، کیا بے نمازی کے یہ سارے اعمال قبول ہو جاتے ہیں؟

ج..... کلمہ شہادت کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن نماز ہے نماز منجگانہ ادا کرنے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، اور نماز نہ پڑھنے سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، زنا، چوری وغیرہ بڑے بڑے گناہ نماز نہ پڑھنے کے گناہ کے برابر نہیں، پس جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اگر خیر کے دوسرے کام کرتا ہے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبول نہیں ہوں گے، لیکن ترک نماز کا وبال اتنا بڑا ہے کہ یہ اعمال اس کا تدارک نہیں کر سکتے۔

ان حضرات کا یہ کہنا کہ ”یہ بھی تو فرض عبادت ہے“ بجا ہے، لیکن ”بڑا فرض“ تو نماز ہے، اس کو چھوڑنے کا کیا جواز ہے؟

مسجد میں نماز جنازہ:

س..... گزارش یہ ہے کہ ہمارے علاقہ کی جامع مسجد میں کافی عرصہ سے نماز جنازہ بیرون مسجد ہو رہی تھی، اور یہاں مسجد سے متصل ایک بہت بڑا میدان بھی ہے، لیکن تھوڑے ہی دنوں سے مسجد کے امام صاحب نے فرمایا کہ نماز جنازہ مسجد کے اندر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اب اس کو عملی جامہ پہنایا جا چکا ہے، اس نماز جنازہ کا طریق کار کچھ یوں ہے۔

امام صاحب کے محراب کے آگے جنوبی طرف ایک دروازہ اور کھڑکیاں کھلتی ہیں، اور وہاں مسجد کی پچھلی طرف یعنی جنوب سے محراب کے اندر داخل ہونے کے لئے سیڑھیوں کے ساتھ ایک چبوترہ بنا ہوا ہے، جس پر جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، امام صاحب اسی چبوترہ پر کھڑے ہو کر اپنے پیچھے ۵، ۷ نمازی کھڑے کر دیتے ہیں، اور باقی نمازیوں کی صفیں بدستور مسجد کے اندر رہتی ہیں، یہ چبوترہ محراب سے باہر اور مسجد سے متصل ہے، بس اسی طریق کار سے نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے۔

مزید برآں مولانا صاحب کا یہ فرمان کہ چونکہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے لہذا فرضوں کے فوراً بعد سنتوں سے پہلے نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، اور سنتیں اور نفل بعد میں ادا کی جاتی رہتی ہیں، کیا یہ صورت حال درست اور شرع کے مطابق ہے؟

ج..... امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بغیر مجبوری کے مسجد میں نماز جنازہ مکروہ ہے، خواہ میت مسجد سے باہر ہو، جب مسجد کے ساتھ کھلا میدان موجود ہے تو مسجد میں جنازہ نہ پڑھا جائے، کسی مجبوری اور عذر کی بنا پر مسجد میں جنازہ پڑھنا پڑے تو دوسری بات ہے۔

ترتو یہی ہے کہ جنازہ فرضوں کے بعد اور سنتوں سے پہلے پڑھا جائے۔ لیکن اگر سنتوں کے بعد پڑھ لیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے، کیونکہ سنتوں سے پہلے جنازہ پڑھنے میں بعض اوقات نمازیوں کو اور اہل میت کو تشویش ہوتی ہے۔

حضور ﷺ کی نماز جنازہ کس طرح پڑھی گئی؟

س..... آپ ﷺ کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کرائی تھی؟ تفصیل سے لکھیں کہ آپ ﷺ کی نماز جنازہ کس ترتیب سے پڑھی گئی تھی؟

ج..... حاکم (ج: ۳ ص: ۶۰) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نے آنحضرت ﷺ سے دریافت کیا یا رسول اللہ! آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میری تجہیز و تکفین سے فارغ ہو جاؤ تو تھوڑی دیر کے لئے حجرہ سے باہر نکل جانا، سب سے پہلے مجھ پر جبریل نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت، پھر باقی فرشتے، اس کے بعد میرے اہل بیت کے مرد نماز پڑھیں گے، پھر اہل بیت کی عورتیں، پھر گروہ درگروہ آکر تم سب مجھ پر صلوٰۃ و سلام پڑھنا۔

چنانچہ اسی وصیت کے مطابق آپ ﷺ کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اس نماز میں کوئی امام نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام گروہ درگروہ حجرہ شریفہ میں داخل ہو کر صلوٰۃ و سلام پڑھتے تھے، یہی آپ ﷺ کی نماز جنازہ تھی، ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت

ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ایک گروہ کے ساتھ حجرہ نبوی میں داخل ہوئے اور جنازہ پڑھا، اس طرح تیس ہزار مردوں اور عورتوں نے آپ ﷺ کی نماز جنازہ پڑھی، اس مسئلہ کی تفصیل حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ کی کتاب ”سیرۃ المصطفیٰ ﷺ“ (جلد ۳: ص ۱۸۷ وما بعد) میں اور اس ناکارہ کی کتاب ”عہد نبوت کے ماہ و سال“ (ص: ۳۸۰) میں ملاحظہ کی جائے۔

گاؤں میں جمعہ:

س..... ایک بستی جو تقریباً بیس مکانات پر مشتمل ہے، گاؤں میں ایک مسجد ہے اور بازار نہیں اس گاؤں کے آس پاس قریب قریب چند متفرق مکانات پر مشتمل بستیاں ہیں، ہر بستی کی اپنی اپنی مسجد ہے، کل آبادی مردم شماری کے اعتبار سے تقریباً دو اڑھائی سو ہوگی، یہاں ایک عالم بھی موجود ہے، تو ان سب بستیوں کے باشندوں کے مطالبہ پر گزشتہ رمضان المبارک سے ان مولوی صاحب نے لوگوں کو جمع کر کے اس گاؤں کی مسجد میں نماز جمعہ جاری کی ہے اب علاقہ کے خفی دیوبندی علماء نے اس جمعہ کی تائید کی ہے اس بنا پر کہ تین چار ماہ سے لوگ شوق و رغبت سے حاضر ہو رہے ہیں اور جمعہ بند کرنے کی صورت میں لوگوں میں انتشار و افتراق اور شکوک و شبہات پیدا ہو کر فتنہ و فساد کا قوی خدشہ ہے، اور مصر جامع کی تعریف بھی علماء احناف میں مختلف فیہ ہے اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ حجۃ اللہ میں جمعہ کے لئے ایک نوع تمدن کی ضرورت پر زور دینے کے بعد ایک نوع تمدن کی تعریف بحوالہ حدیث یہ لکھتے ہیں کہ جہاں عاقل بالغ پچاس مرد رہتے ہوں ان کے نزدیک جامع کی یہی تعریف ہے اسی پر عمل کیا جائے اور جمعہ کو بند نہ کیا جائے۔

ج..... جو صورت جناب نے تحریر فرمائی ہے خفی مذہب کے مطابق اس میں جمعہ جائز نہیں، ”مصر جامع“ کی تعریف میں حضرات فقہاء کے الفاظ مختلف ضرور ہیں، لیکن کوئی تعریف میری نظر سے ایسی نہیں گزری جس کی رو سے بیس مکانات کی بستی میں

”مصر جامع“ کے لقب سے سرفراز ہو سکے۔

رہا یہ کہ لوگوں کے فتنہ و فساد میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے یہ کوئی عذر نہیں، کیا شریعت کو لوگوں کی خواہشات کے تابع کیا جائے گا؟ کہ اگر مسئلہ ان کی خواہش کے مطابق ہے تو ٹھیک ورنہ وہ اسلام ہی کو جواب دے جائیں گے؟ ہاں! ان مولوی صاحب سے برگشتہ ہونا ضروری ہے لیکن اگر مولوی صاحب بھی یہ اعلان کر دیں کہ مجھ سے حماقت ہوئی کہ میں نے محض خود رائی سے جمعہ شروع کر دیا تو امید ہے کہ لوگ ان کو بھی معاف کر دیں گے، اور اگر شرعی مسئلہ کے علی الرغم لوگ جمعہ پڑھتے رہے تو سب کے ذمہ ظہر کی نماز باقی رہے گی، جس کا وبال نہ صرف جمعہ پڑھنے والوں کی گردن پر ہوگا، بلکہ سب کی نماز ہی غارت ہونے کا وبال جمعہ پڑھانے والے مولوی صاحب پر بھی ہوگا، اول تو شاہ صاحب کا مطلب آپ سمجھے نہیں، علاوہ ازیں شاہ صاحب کسی فقہی مذہب کے امام نہیں کہ ان کی تقلید کی جائے، اور جس حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے وہ ضعیف ہے۔

عورتوں کا جمعہ اور عیدین میں شرکت:

س..... بعض حضرات اس پر زور دیتے ہیں کہ عورتوں کو جمعہ، جماعت اور عیدین میں ضرور شریک کرنا چاہئے کیونکہ آنحضرت ﷺ کے زمانہ میں جمعہ، جماعت اور عیدین میں عورتوں کی شرکت ہوتی تھی، بعد میں کون سی نئی شریعت نازل ہوئی کہ عورتوں کو مساجد سے روک دیا گیا؟

ج..... جمعہ، جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے، آنحضرت ﷺ کا بابرکت زمانہ چونکہ شرف و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو آنحضرت ﷺ سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لئے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی اور اس میں بھی یہ قیود تھیں کہ باپردہ جائیں، میلی کچلی جائیں، زینت نہ کریں، خوشبو نہ لگائیں اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”تمنعوا نساءکم المساجد و بیوتہن
خیر لہن۔“ (رواہ ابوداؤد مشکوٰۃ ص: ۹۶)

ترجمہ:..... ”اپنی عورتوں کو مسجدوں سے روکو، اور ان کے گھر ان کے لئے زیادہ بہتر ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”صلوۃ المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی
حجرتها و صلاتها فی مخدعها افضل من صلوٰتھا فی
بیتھا۔“ (رواہ ابوداؤد مشکوٰۃ ص: ۹۶)

ترجمہ:..... ”عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا
اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا
پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا گلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر
ہے۔“

مسند احمد میں حضرت ام حمید ساعدیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں، آپ نے فرمایا:

”قد علمت انک تحبین الصلوۃ معی،
و صلاتک فی بیتک خیر لک من صلاتک فی
حجرتک، و صلاتک فی حجرتک خیر من
صلاتک فی دارک، و صلاتک فی دارک خیر لک
من مسجد قومک، و صلاتک فی مسجد قومک

خير لك من صلاتك في مسجدى. قال: فامرت
فبنيت مسجد في اقصى شى من بيتها واطلمه، فكانت
تصلى فيه حتى لقيت الله عز وجل. (مسند احمد ج: ۶ ص: ۳۷۱)
”وقال الهيثمى ورجالہ رجال الصحيح غير
عبدالله بن سويد الانصارى، وثقه ابن حبان.“

(مجمع الزوائد ج: ۲ ص: ۳۴)

ترجمہ:..... ”مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز
پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا
گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں
نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور
احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر
ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں (میرے
ساتھ) نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔

راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے یہ
ارشاد سنا کہ اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور
اور تاریک ترین کونے میں ان کے لئے نماز کی جگہ بنادی جائے،
چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنادی گئی، وہ اسی جگہ نماز
پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملیں۔“

ان احادیث سے عورتوں کے مساجد میں آنے کے بارے میں آنحضرت

ﷺ کا منشاء مبارک بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور حضرات صحابہ و صحابیات رضوان اللہ
علیہم اجمعین کا ذوق بھی۔

یہ تو آنحضرت ﷺ کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب

عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے:

”لو ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ما احدث النساء لمنعهن المسجد کما منعت نساء
بنی اسرائیل.“

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۲۰، صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۱۸۳، مؤطا امام مالک ص: ۱۸۳)
ترجمہ: ”عورتوں نے جو نئی روش اختراع کر لی ہے
اگر رسول اللہ ﷺ اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک
دیتے، جس طرح بنو اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔“

اذان سے قبل مروجہ صلوٰۃ و سلام پڑھنے کی شرعی حیثیت:

س: کچھ دنوں پہلے میری ایک شخص سے اس بات پر تکرار ہوئی کہ اذان سے قبل
مروجہ صلوٰۃ و سلام جس کا رواج آج کل عام ہو گیا ہے یہ بدعت ہے یا نہیں، میرا
موقف یہ تھا کہ اذان سے قبل مروجہ صلوٰۃ و سلام چونکہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام سے
ثابت نہیں لہذا یہ بدعت ہے اور سنت کے خلاف ہے جب کہ اس شخص کا کہنا تھا کہ
مروجہ صلوٰۃ و سلام بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے اور اس کے کرنے والے کو اجر و
ثواب ملے گا اور اپنے موقف کی وضاحت کے لئے اس نے درمختار اور چند اور فقہ کی
کتابوں اور بعض علماء دیوبند کی عبارتوں سے مثلاً مولانا عبدالغفور لکھنوی فاروقیؒ کی
کتاب ”علم الفقہ“ کے حوالے سے کہا کہ ان بزرگوں نے بھی مروجہ صلوٰۃ و سلام قبل
الاذان کو بدعت حسنہ قرار دیا ہے اور اس کے کرنے کو باعث اجر و ثواب لکھا ہے، مزید
اس نے یہ بھی کہا کہ مدارس عربیہ وغیرہ بھی نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے دور میں
نہیں تھے لہذا یہ بھی بدعت ہیں پھر تم مدارس وغیرہ کیوں بناتے ہو، ازراہ کرم آپ ان

چند امور کا جواب باصواب عنایت فرما کر میرا اور میرے چند ساتھی دوستوں کا خلیجان دور فرمائیں، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔

ج..... درمختار میں صلوٰۃ وسلام قبل الاذان کو ذکر نہیں کیا بلکہ بعد الاذان کو ذکر کیا ہے، درمختار کی عبارت کا ترجمہ یہ ہے: فائدہ: اذان کے بعد سلام کہنا ربیع الآخر ۸۱ھ میں سوموار کی رات کو عشاء کی اذان میں ایجاد ہوا، پھر جمعہ کے دن، پھر دس سال بعد مغرب کے علاوہ تمام نمازوں میں، پھر مغرب میں دو مرتبہ اور یہ بدعت حسنہ ہے۔

لیکن محشی نے اس کو ناقابل التفات کہا ہے۔ جو چیز آنحضرت ﷺ کے آٹھ سو سال بعد ایجاد ہوئی ہو اس کو دین میں کیسے داخل کیا جاسکتا ہے؟

الغرض درمختار کا حوالہ تو اس نے بالکل غلط دیا اور مولانا عبدالشکور لکھنویؒ کی کتاب ”علم الفقہ“ میرے پاس نہیں۔ اس سے کہا جائے کہ اس کا فوٹو اسٹیٹ مجھے بھیج دیں۔

بیوی کے زیور پر زکوٰۃ:

س ۱:..... میں نے جمعہ کے اخبار میں پڑھا کہ بیوی کو اپنے زیور کی زکوٰۃ خود دینی چاہئے، تو مہربان! وہ بیوی تو اپنے زیور کی زکوٰۃ خود دے سکتی ہے جو کسی بھی قسم کی سروس کرتی ہو، لیکن وہ بیوی کہاں سے دے گی جس کا دار و مدار میاں کی تنخواہ پر ہو؟ اور تنخواہ بھی کم۔ اس کے لئے شریعت کیا حکم دیتی ہے؟

س ۲:..... میری عمر تقریباً ۴۰ سال ہے، اور میری شادی کو ۵ سال گزر چکے ہیں، میرے یہاں اولاد کوئی نہیں ہوئی، ذرا مہربانی کر کے بتائیں کہ کیا رکاوٹ ہے؟ میں ڈاکٹر، حکیموں کا اپنی حیثیت کے مطابق علاج کرا چکی ہوں، سب کہتے ہیں نارمل ہے، میں اس لئے زیادہ پریشان ہوں کہ میری عمر ویسے ہی کافی ہے اگر اور زیادہ ہوگئی تو کیا ہوگا؟ کیونکہ میرے سسرال والے طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ویسے میرے شوہر کی عمر میرے سے کم ہے۔

ج ۱:..... اگر بیوی کے پاس روپیہ پیسہ زکوٰۃ دینے کے لئے نہیں تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اتنا زیور رکھا ہی نہ جائے جس پر زکوٰۃ واجب ہو، دوسری یہ کہ زیور ہی کا کچھ حصہ فروخت کر کے زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔

ج ۲:..... اٹھارویں پارے میں سورۃ النور ہے، اس کی آیت نمبر: ۴۰ جو ”اَوْ كُظِّلْمَاتٍ“ سے شروع ہو کر ”فَمَا لَهُ مِنْ نَّوْرِ“ پر ختم ہوتی ہے، چالیس لونگ لے کر یہ آیت ہر لونگ پر سات سات مرتبہ پڑھیں، جس دن حیض کے غسل سے پاک ہوں ایک ایک لونگ رات کو سوتے وقت کھایا کریں، مسلسل چالیس دن تک کھائیں، اور اوپر پانی نہ پیا کریں، اور کبھی کبھی اپنے میاں سے ملا کریں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اولاد ہوگی، اور یہ نیت کر لیں کہ انشاء اللہ اولاد کو قرآن مجید حفظ کرائیں گے اور دین کا خادم بنائیں گے۔

تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ ادا کرنا:

س میرے پاس ایک لاکھ روپیہ ہے اور جس کی زکوٰۃ ۲۵۰۰ روپیہ ہوتی ہے اور میں زکوٰۃ کو اس طرح ادا کرتا ہوں، کہ سال شروع ہوتے ہی زکوٰۃ دینا شروع کر دیتا ہوں کبھی ۵۰، کبھی ۱۰۰ جیسے جیسے ضرورت مند ملتا ہے ویسے دیتا رہتا ہوں اور جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے میں اس سے پہلے ہی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں تو کیا یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟

ج اگر تھوڑی تھوڑی کر کے زکوٰۃ دی جائے تو بھی ادا ہو جاتی ہے۔

س میں واپڈا ملازم ہوں اور مجھے میڈیکل سہولت ملی ہوئی ہے میں نے ڈاکٹر سے جو واپڈا کا میڈیکل آفیسر ہے اس سے دوا لکھوائی اور واپڈا کے میڈیکل اسٹور پر دوا لینے گیا تو اسٹور کیپر نے کہا کہ کچھ دوا ہے وہ لے لو اور جو دوا نہیں ہے اس کے پیسے لے لو تو وہ پیسے لے کر گھر پہنچا تو گھر میں معلوم ہوا کہ آٹا وغیرہ یا اور کوئی ضرورت کی چیز نہیں ہے تو میں نے ان پیسوں کو استعمال کر لیا تو میرے لئے یہ جائز ہے یا

نہیں؟ یا ان کی دوا ہی لینی چاہئے تھی۔

ج..... اگر واقعی ضرورت کے لئے دوا لکھوائی تھی تو وہ پیسے آپ کے ہو گئے، ان کا جو چاہیں کریں۔

اضطباع ساتوں چکروں میں ہے:

س..... مجھ کو جو بھی کتاب دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے میں نے اس میں یہی لکھا ہوا پایا ہے کہ اضطباع ”جس طواف میں اضطباع مسنون ہے“ پورے طواف یعنی ساتوں چکروں میں مسنون ہے لیکن ہماری مسجد کے امام صاحب کا کہنا ہے کہ رمل کی طرح یہ بھی صرف پہلے تین چکروں میں مسنون ہے، ان کو لوگوں نے ٹوکا کہ مسئلہ غلط بتلا رہے ہیں لیکن وہ اپنی بات پر اڑے رہے، برائے مہربانی بتلائیں کہ حنفی فقہ میں واقعی ایسی کوئی روایت ہے؟

ج..... مناسک ملا علی قاریؒ میں لکھا ہے کہ اضطباع ساتوں پھیروں میں مسنون ہے علامہ شامی رد المحتار میں لکھتے ہیں:

”وفی شرح اللباب: وأعلم أن الاضطباع سنة في جميع اشواط الطواف. كما صرح به ابن الضياء.“ (رد المحتار ص: ۴۹۵، ج: ۲)

ترجمہ:..... ”اور شرح لباب میں ہے: واضح ہو کہ اضطباع تمام چکروں میں مسنون ہے، جیسا کہ ابن ضیاء نے اس کی تصریح کی ہے۔“

س..... میں نے کتابوں میں یہی لکھا ہوا پایا ہے کہ اگر کوئی شخص احرام میں مرجائے تو غیر محرم کی طرح اس کو کفن دیا جائے، اس کا سر ڈھانکا جائے، کافور اور خوشبو وغیرہ لگائی جائے لیکن ہماری مسجد کے امام صاحب کا کہنا ہے کہ اس کو احرام ہی کے کپڑوں میں دفن کیا جائے لیکن اگر عورت ہو تو اس کو کفن دیا جائے برائے مہربانی بتلائیں کہ اس معاملہ میں حنفی فقہ کیا ہے، کیا واقعی مرد کے لئے الگ حکم ہے اور عورت کے لئے الگ؟ ج..... حنفیہ کے نزدیک موت سے احرام ختم ہو جاتا ہے، لہذا اگر کوئی شخص حالت احرام

میں فوت ہو جائے تو اسے بھی عام مرنے والوں کی طرح مسنون کفن دیا جائے گا، اس کا سر ڈھانکا جائے گا اور خوشبو بھی لگائی جائے گی۔ یہ بات دوسری ہے کہ قیامت کے دن اس کو حالت احرام میں اٹھایا جائے گا۔

وزارت مذہبی امور کا کتابچہ

س:..... گزارش ہے کہ آج آپ کی توجہ ایک اہم مسئلہ کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ اس سال ”وزارت مذہبی امور و اقلیتی امور اسلام آباد“ سے ایک کتابچہ حجاج کرام کے نام بھیجا گیا ہے جس کا نام ہے ”آپ حج کیسے کریں؟“ یہ ذی الحجہ ۱۴۰۰ھ اور اکتوبر ۱۹۸۰ء کا شائع شدہ ہے اس کے صفحہ ۸۹ پر رمی کے سلسلہ میں تحریر ہے کہ ”بھیڑ زیادہ ہوتی ہے اس لئے عورتیں، بوڑھے اور کمزور مرد وہاں نہ جائیں وہ اپنی کنکریاں دوسروں کو دے دیں۔“ اور صفحہ ۹۴ پر بھی عورتوں کو کنکریاں مارنے کے لئے منع کیا ہے چنانچہ اس سال بہت سی عورتوں نے اس مسئلہ پر آنکھ بند کر کے عمل کیا اور تین دن میں ایک دن بھی کنکریاں مارنے، نہ دن میں اور نہ رات میں گئی تھیں، اسی صفحہ ۸۹ پر لکھا ہے کہ عورتیں اگر جانا چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد جائیں، چنانچہ میں نے بھی اسی پر عمل کیا اور میری خوش دامن نے بھی جو میرے ہمراہ تھیں اور بھی بہت سی عورتوں نے کہا کہ جب مذہبی امور کی وزارت نے اور اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت نے لکھا ہے تب تو بالکل صحیح ہی ہوگا۔

یہاں آنے پر علماء سے معلوم ہوا کہ عورتوں کا کنکریاں مارنا واجب ہے اگر دن میں بھیڑ تھی تو رات کو دیر کر کے جب بھیڑ کم ہو جاتی تب جانا چاہئے تھا، اور اس طرح سے ترک واجب پر ہر عورت پر ایک ایک دم واجب ہوتا ہے جو کہ حدود حرم ہی میں دیا جائے گا، لہذا ہم اب کیسے وہاں دم دینے کا بندوبست کریں اور دم نہ دینے کی

وجہ سے جن جن عورتوں کو معلوم بھی نہیں ہے اور وزارت مذہبی امور پاکستان کے کتابچہ کے مطابق عمل کر کے مطمئن ہیں کہ ہمارا حج مکمل ہو گیا ہے ان ہزاروں عورتوں کو کس طرح بتلادیا جائے کہ ایک ایک دم حدود حرم میں مزید دینے کا بندوبست کرو، اور اس کا گناہ کس پر آئے گا؟ اور اس طرح ہزاروں عورتوں کا حج ناقص کرانے کا گناہ کس پر ہوگا، جو حکم شرعی ہو مطلع فرمائیں۔ (نوٹ) فوٹو اسٹیٹ کتابچہ کا منسلک ہے۔

ج: مسئلہ وہی ہے جو علمائے کرام نے بتایا، خود رمی نہ کرنا بلکہ کسی دوسرے سے رمی کرا لینا، اس کی اجازت صرف ایسے کمزور مریض کے لئے ہے جو خود وہاں تک جانے اور رمی کرنے پر قادر نہ ہو۔

عورتوں کے لئے یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ رات کے وقت رمی کر سکتی ہیں اس لئے جن عورتوں نے بغیر عذر صحیح کے خود رمی نہیں کی، وہ واجب حج کی تارک ہیں، اور ان کے ذمہ دم لازم ہے، وہ کسی ذریعہ سے اتنی رقم مکہ مکرمہ بھیجیں جس کا جانور خرید کر ان کی طرف سے حدود حرم میں ذبح کیا جائے، ورنہ ان کا حج، ترک واجب کی وجہ سے ہمیشہ ناقص رہے گا، اور وہ گناہگار رہیں گی۔

رہا یہ کہ ہزاروں عورتوں نے اس غلط مشورے پر عمل کر کے جو اپنے حج خراب کئے اس کا گناہ کس کے ذمہ ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں گناہگار ہیں، ایسی غلط کتابیں لکھنے والے بھی، اور ایسے کچے پکے کتابچوں پر عمل کرنے والے بھی۔

جو لوگ حج کا طویل سفر کرتے ہیں ہزاروں روپے کے مصارف اور سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں وہ تھوڑی سی یہ زحمت بھی برداشت کر لیا کریں کہ حج پر جانے سے پہلے محقق اور معتبر علمائے دین سے حج کے مسائل معلوم کر لیا کریں، محض غلط سلسلہ کتابچوں پر اعتماد کر کے اپنا سفر کھوٹا نہ کیا کریں۔

ہم وزارت مذہبی امور سے اور اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ غلط قسم کے کتابچے شائع کر کے ہزاروں لوگوں کا حج برباد نہ کریں۔

کر سچن بیوی کی نو مسلم بہن سے نکاح:

س میں ایک کر سچن عورت ہوں، میرا شوہر میری بہن کو بھگا کر ادا کاڑھ لے گیا، جب کہ وہ لڑکی بھی عیسائی ہے، دونوں مسلمان ہوئے اور نکاح کر لیا، جب کہ میرے چھ بچے ہیں، نہ مجھے طلاق دی اور نہ بتایا، آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ کا مذہب اسلام شرعی طور پر اس کی کیا اجازت دیتا ہے کہ دونوں بہنوں سے نکاح جائز ہے، اور دونوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ جب کہ ایک عیسائی ہو اور دوسری مسلمان، تفصیل سے جواب دیں، میرا مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے۔

ج شرعاً دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں، اور عیسائی (اہل کتاب) میاں بیوی کے جوڑے میں سے اگر شوہر مسلمان ہو جائے تو نکاح باقی رہتا ہے، لہذا آپ کا نکاح بدستور باقی ہے، جب تک کہ اس نے طلاق نہ دی ہو، اور جب تک آپ کا نکاح باقی ہے وہ آپ کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، عدالت کا فرض ہے کہ ان دونوں کے درمیان علیحدگی کراوے۔ واللہ اعلم

ہر ایک سے گھل مل جانے والی بیوی کا حکم:

س ایک صحابی نے شکایت کی یہ میری بیوی کسی طلبگار کا ہاتھ نہیں جھٹکتی، آپ ﷺ نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ صحابی نے عرض کیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، حضورؐ نے فرمایا تو پھر اس سے فائدہ اٹھاؤ، یہ روایت کیسی ہے؟ یہ بھی درایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے؟

ج مشکوٰۃ شریف باب اللعان فصل ثانی میں یہ روایت ہے ابن عباسؓ سے اور اس

کے رفع و وقف میں اختلاف نقل کر کے امام نسائی کا قول بھی نقل کیا ہے: ”لیس ثابت.“ اگرچہ اس کی تاویل بھی ہو سکتی ہے کہ: ”لا تردید لابس.“ سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک سے گھل مل جاتی ہے، یا یہ کہ آنحضرت ﷺ کو یہ اندیشہ ہوگا کہ اس کی محبت کی وجہ سے یہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا۔

حضرت سودہؓ کو طلاق دینے کے ارادہ کی حکمت:

س..... ایک آدمی اپنی بیوی کو اس لئے طلاق دے دے کہ وہ بوڑھی ہوگئی اور اس کے قابل نہیں رہی، اس بات کو کوئی بھی بنظر استحسان نہیں دیکھتا، ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت سودہؓ کو ان کے بڑھاپے کی وجہ سے طلاق دینا چاہی، پھر جب حضرت سودہؓ نے اپنی باری حضرت عائشہؓ کو دے دی تو آپ نے طلاق کا ارادہ بدل لیا۔ یہ بات حضورؐ کی ذات اقدس سے بعید معلوم ہوتی ہے اور مخالفوں کے اس اعتراض کو کہ نعوذ باللہ تعدد ازواج کی غرض شہوت رانی تھی، تقویت ملتی ہے، حالانکہ حضورؐ کو یتیموں اور یتیموں کا بلا و ماویٰ قرار دیا جاتا ہے۔

ج..... عرب میں طلاق معیوب نہیں سمجھی جاتی جتنی کہ ہمارے ماحول میں اس کو قیامت سمجھا جاتا ہے، علاوہ ازیں آنحضرت ﷺ کے بارے میں ”تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْرِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ“ فرما کر آپ کو رکھنے نہ رکھنے کا اختیار دے دیا گیا تھا، اس لئے آنحضرت ﷺ کا کسی کی علیحدگی کا فیصلہ کر لینا کسی طرح بھی محل اعتراض نہیں۔ اور ازدواجی زندگی صرف شہوت رانی کے لئے نہیں ہوتی موانست اور موافقت اس کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ بہت ممکن ہے کسی وقت کسی بی بی سے موانست نہ رہے اور طلاق کا فیصلہ کر لیا جائے اور حضرت عائشہؓ کو اپنی باری دے دینا اور اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو جانا حضرت ام المؤمنین سودہؓ کا وہ ایثار تھا جس پر آنحضرت ﷺ نے فیصلہ تبدیل فرمایا، اس پر اس سے زیادہ گفتگو کرتا لیکن یہاں اشارہ کافی ہے۔

نصرانی عورت سے نکاح:

س نصاریٰ خود حق تعالیٰ کے قول: ”وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً“ سے مشرک ہیں اور مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں، جیسا کہ ارشاد الہی: ”وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ“ میں اس کی تصریح ہے، پھر نصاریٰ کی عورتوں سے نکاح کیوں جائز ہے؟ جس وقت قرآن اترتا تھا اس وقت بھی قرآن کے مطابق وہ مشرک تھے، لہذا یہ کہنا کہ پہلے ان سے نکاح جائز تھا اور اب ناجائز ہے کچھ معقول نہیں معلوم ہوتا۔

ج بہت سے اہل علم کو یہی اشکال پیش آیا اور انہوں نے کتابیات سے نکاح کو عام مشرکین کے ساتھ مشروط کیا، لیکن محققین کے نزدیک کتابیات کی حلت ”وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ“ کے قاعدے سے مستثنیٰ ہے۔

س آپ نے فرمایا کہ محققین کے نزدیک کتابیات کی حلت ”وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ“ کے قاعدے سے مستثنیٰ ہے، اس جواب سے تسلی نہیں ہوئی۔

ج مطلب یہ کہ نصرانیات کا مشرکات ہونا تو واضح ہے اس کے باوجود ان سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ ”وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ“ کا حکم کتابیات کے لئے نہیں غیر کتابیات کے لئے ہے۔

نیوتہ کی رسم:

س شادی کی تقریب میں جو کھانا کھلاتے ہیں جسے ولیمہ کہا جاتا ہے جو شادی کے دوسرے دن کیا جاتا ہے بعض حضرات تو کئی دنوں کے بعد ولیمہ کرتے ہیں اور اس کھانے کے بعد وہ لوگ کھانا کھانے والوں سے کچھ رقم لیتے ہیں ۵۰ یا ۱۰۰ جیسی بھی حیثیت ہو اس حساب سے یا پھر جتنے دیئے ہوتے ہیں اتنے یا اس سے زیادہ وصول کرتے ہیں جسے نیوتہ کہتے ہیں اور لینے والا اس نہت سے لیتا ہے کہ میں آئندہ اس کے ولیمہ میں ۱۰۰ کی بجائے ۱۵۰ دوں گا اور دینے والا بھی اس نیت سے دیتا ہے کہ

مجھے آئندہ اس سے زیادہ رقم ملے گی تو کیا اس نیت سے نیوٹہ لینا اور دینا جائز ہے، اور اگر لینے کی نیت نہ ہو صرف اس لئے دے کہ کہیں رشتہ داروں سے قطع تعلقی نہ ہو یا پڑوس والے برا نہ محسوس کریں اور نہ لینے کی نیت سے کچھ رقم دے کر ولیمہ کھالے تو کیا اس طریقہ سے کھانا کھانے والے پر بھی گناہ ہوگا حالانکہ اس کی واپس لینے کی نیت نہیں ہے۔

ج..... میاں بیوی کی تنہائی جس رات ہو اس سے اگلے دن ولیمہ حسب توفیق مسنون ہے، نیوٹہ کی رسم بہت غلط ہے، اور بہت سی برائیوں کا مجموعہ ہے، اس لئے واپس لینے کی نیت سے ہرگز نہ دیا جائے، جو کچھ دینا ہے، ہدیہ کی نیت سے دے دیا جائے، واپسی کی نہ نیت ہو نہ توقع ہو۔

”مجھ پر حلال دنیا حرام ہوگی“ کہنے سے طلاق؟

س..... ایک شخص مثلاً زید اپنے گھر بار سے بے ربط عرصہ تقریباً دو سال سے بالغدو والاصال بہروپ کی زندگی بسر کر رہا ہے، گزشتہ سال ماہ اکتوبر میں متعلقین نے زید سے حقائق معلوم کرنے کے لئے باز پرس کی، منازعت کے بعد مذکور شخص نے روبرو گواہاں کے مندرجہ ذیل تحریر دی:

۱..... ماہ فروری ۱۹۸۸ء تک اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچنے کا پابند رہوں

گا۔

۲..... معینہ مدت تک مبلغ تین سو روپیہ ماہوار اپنی منکوحہ اور بچوں کے نان

ونفقہ کے لئے بھیجتا رہوں گا۔

۳..... انحراف کا نتیجہ مجھ پر حلال دنیا حرام ہوگی۔ یہ یاد رہے مندرجہ ذیل

الفاظ سے منحرف ہونے والے کی منکوحہ کو مقاطعہ سمجھا جاتا ہے، لہذا زید نے اس سے تجاوز کیا، اس صورت میں قرآن و سنت کی روشنی میں زید کے لئے کیا حکم ہے؟

ج..... فی النخانیة: ”رجل قال کل حلال علی حرام او قال کل حلال او

قال حلال الله او قال حلال المسلمين وله امرأة ولم ينو شيئاً اختلفوا فيه قال الشيخ الامام ابوبكر محمد بن الفضل والفقیه ابو جعفر وابوبكر الاسكاف وابوبكر بن سعيد رحمهم الله تعالى تبين منه امرأته بتطليقة واحدة وان نوى ثلاثاً فثلاث، وان قال لم انو به الطلاق، لا يصدق قضاء لانه صار طلاقاً عرفاً. ولهذا لا يحلف به الا الرجال.

(فتاویٰ قاضی خان بر حاشیہ فتاویٰ ہندیہ ص: ۵۱۹ ج: ۱)

ترجمہ:..... ”خانیہ میں ہے کہ اگر کسی آدمی نے کہا کہ: سب حلال مجھ پر حرام ہے، یا ہر حلال، یا یہ کہ اللہ کی جانب سے تمام حلال، یا مسلمانوں کا حلال مجھ پر حرام ہے، اور اس کی بیوی بھی ہے، یا اس نے کوئی نیت نہیں کی، اس میں (علماء کا) اختلاف ہے، شیخ امام ابوبکر محمد بن فضل، فقیہ ابو جعفر، ابوبکر اسکاف اور ابوبکر بن سعید کے نزدیک (یہ الفاظ کہنے سے) اس کی بیوی پر ایک طلاق بائنہ واقع ہو جائے گی، اگر اس نے تین طلاق کی نیت کی تھی تو تین طلاق واقع ہو جائیں گی، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان الفاظ سے طلاق کی نیت نہیں کی تھی تو قضاء اس کو سچا نہیں سمجھا جائے گا، کیونکہ عرف میں یہ طلاق کے الفاظ ہیں۔“

اس روایت سے معلوم ہوا کہ صورت مسئلہ میں زید کے الفاظ: ”انحراف کا نتیجہ مجھ پر حلال دنیا حرام ہوگی۔“ تعلیق طلاق کے الفاظ ہیں، پس جب اس نے شرط پوری نہیں کی تو اس کی بیوی پر فروری ۱۹۸۸ء گزرنے پر طلاق بائن واقع ہوگئی، عدت پوری ہونے کے بعد عورت دوسری جگہ اپنا عقد کر سکتی ہے۔

تین طلاق کا حکم:

س..... گزارش خدمت ہے کہ آپ کا کالم بہت مفید ہے، اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن ایک بات سمجھ نہیں آئی جو طلاق کے بارے میں ہے کہ تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دینے کے بعد بغیر مقررہ تین ماہ گزرنے کے طلاق ہو جاتی ہے۔

میاں بیوی کئی سال اکٹھے رہتے ہیں، ان کے پیارے پیارے بچے بھی ہوتے ہیں، انسان ہونے کے ناطے کسی وقت غصہ آ ہی جاتا ہے، اور بکواس منہ سے نکل جاتی ہے، لیکن بعد میں ندامت ہوتی ہے، تو یقیناً خدا تعالیٰ جو بہت ہی غفور الرحیم ہے معاف فرما دیتا ہے، ورنہ تو کئی گھر اجڑ جائیں۔

قانون کے تحت تین طلاقیں تین ماہ میں پوری ہوتی ہیں، خواہ ایک ہی وقت میں دی جائیں، تین ماہ گزر جانے کے بعد تو خدا تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا کیونکہ تین ماہ کی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ اگر تین طلاقیں ایک دم دینے پر فوری طور پر طلاق ہو جاتی ہو تو پھر تو یورپ و امریکہ والی طلاق بن جاتی ہے، جو یقیناً اسلامی نہیں۔

اب اصل بات لکھتا ہوں، جو امید ہے کہ آپ من و عن شائع فرمائیں گے اور جواب سے نوازیں گے تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔

آپ کے کالم میں متعدد بار جواب میں پڑھا کہ تین بار ایک ہی وقت دی گئی طلاق، طلاق ہو گئی، مدت کا ذکر نہیں ہوتا کہ کتنے عرصہ کے بعد طلاق واقع ہوگی، یعنی فوری طلاق ہو گئی، قرآن کریم میں تو خدا تعالیٰ نے طلاق کو سخت ناپسند فرمایا ہے، اور صرف انتہائی صورت میں جب گزارے کی صورت نہ ہو، طلاق کی اجازت دی ہے، اور اس میں بھی تین طلاقیں رکھی ہیں تاکہ تین ماہ کے عرصہ میں احساس ہونے پر رجوع ہو سکے۔

انگریزی حکومت میں (یہ قانون اب بھی ہوگا) اگر کوئی شخص بغیر اطلاع دیئے ڈیوٹی سے غیر حاضر ہوتا تو اگر چھ ماہ کے اندر واپس آ جاتا تو وہ فارغ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اپنی ملازمت میں ہی رہتا تھا، دہلی میں ایک دوست کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا کہ چھ ماہ کے اندر واپس حاضر ہو جانے سے اس کی ملازمت ختم نہیں ہوئی بلکہ جاری رہی۔

اسی طرح طلاق کے لئے جو تین ماہ کی مدت ہے اس سے طلاق دینے والے کو اس کے اندر طلاق واپس لینے کا حق ہے، ہاں تین ماہ گزر جانے کے بعد واپسی کی صورت نہیں رہے گی، اگر تین طلاقیں ایک ہی وقت میں دینے سے فوراً طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر تو یورپ و امریکہ والی طلاق ہو جائے گی جو یقیناً اسلامی نہیں۔ میری ناقص رائے میں ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دی جانے پر آپ کے جواب میں تین ماہ کی مہلت کا بھی ذکر آنا چاہئے، بصورت دیگر گھر بھی اجڑیں گے اور بچے بھی۔

ج..... شرعی مسئلہ تو وہی ہے جو میں نے لکھا، اور ائمہ اربعہ اور فقہائے امت اسی کے قائل ہیں، آپ نے جو شبہات لکھے ہیں ان کا جواب دے سکتا ہوں، مگر ضرورت نہیں سمجھتا، اگر کسی طرح کی گنجائش ہوتی تو اس کے اظہار میں بخل نہ کیا جاتا، لیکن جب گنجائش ہی نہ ہو تو کم از کم میں تو اپنے آپ کو اس سے معذور پاتا ہوں۔

زہر کھانا قانوناً منع اور شرعاً حرام ہے، لیکن اگر کوئی کھا بیٹھے اور اس کے نتیجے میں ڈاکٹر یہ لکھ دے کہ اس زہر سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے تو مجرم ڈاکٹر نہیں کہلائے گا، اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے زہر کے اثر اور نتیجہ کو ذکر کر دیا۔

حرمت مصاہرت کے لئے شہوت کی مقدار:

س..... علما کرام اس مسئلہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی عورت کو لمس کرتا ہے شہوت کے ساتھ، لیکن اس کو شہوت پہلے موجود تھی، بعد میں اس نے کسی عالم سے پوچھا پھر اس عالم نے کہا کہ اگر پہلے شہوت موجود ہے تو شہوت کا بڑھنا شرط ہے، پھر اس شخص نے کہا کہ چلو میں کسی اور مسلک کو اختیار کرتا ہوں جس میں حرمت مصاہرت لمس سے نہ ہو، پھر تقریباً ایک سال گزرا تو اس شخص نے ہدایہ ثانی اور شرح وقایہ میں وضاحت سے پڑھا کہ شہوت لمس وہ معتبر ہے جس سے اس کا ذکر منتشر ہو، اگر ذکر پہلے سے منتشر ہے تو لمس کی وجہ سے انتشار زیادہ ہو گیا ہو، اب اس نے غور کیا

کہ لمس کی وجہ سے انتشار بڑھایا نہیں؟ تو اس کو شبہ نظر آیا اور پہلے کنز الدقائق میں صرف یہ پڑھا کہ لمس بشہوت سے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے، یہ معلوم نہ تھا کہ لمس بشہوت کی تعریف کیا ہے؟ اور میرے دماغ میں صرف یہ تھا کہ لمس بشہوت وہ ہے جو عورت کو لمس کرنے سے مذی نکلے، پھر عالم سے اس بناء پر سوال کیا تھا کہ اگر شبہوت پہلے موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ پھر شبہوت زیادہ ہو، تو اب ہدایہ ثانی پڑھنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ لمس بشہوت کی تعریف یہ ہے اور تعریف معلوم ہونے کے بعد عقل سے غور کرتا ہوں تو شبہ نظر آرہا ہے تو اب اس شبہ کا اعتبار کروں یا نہیں؟ کیا اس صورت میں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں، اور علماء نے بھی یہ نہ پوچھا کہ لمس بشہوت کی تعریف آپ کو معلوم ہے؟ اور اب عقل سے غور کرتا ہوں تو شبہ نظر آتا ہے تو اس مسئلہ میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ ایک سال تقریباً سوچنے کے بعد شبہ کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں؟ اب دریافت طلب امور یہ ہیں:

۲..... اگر شبہ کا اعتبار کیا جائے گا تو وہ عورت سے کیسے پوچھے کہ آپ کو شبہوت تھی یا نہیں یا عورت کی شبہوت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا؟

۳..... اگر دوسرے مذہب پر کلی طور پر چلے تو صحیح ہے یا نہیں؟ حالانکہ سارے مذاہب حق ہیں جو بھی آدمی راستہ لے لے۔

ج..... ”دع ما یریک الی ما لا یریک“ حدیث نبویؐ ہے، جب شبہوت کا وجود متیقن ہے اور ازدیاد شبہوت میں شبہ ہے تو حلال و حرام کے درمیان اشتباہ ہو گیا، اور مشتبہ کا ترک بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح حرام کا۔

علاوہ ازیں اقرب یہ ہے کہ انتشار آلہ بھی تصور لمس سے ہوا ہوگا، اور لمس سے اس میں زیادتی اقرب الی القیاس ہے، اس لئے نفس کی تاویلات لائق اعتبار نہیں، حرمت ہی کا فتویٰ دیا جائے گا۔

۲..... مذاہب اربعہ برحق ہیں، لیکن خواہش نفس کی بنا پر ترک مذہب الی مذہب حرام

ہے۔ اور اس پر مذاہب اربعہ متفق ہیں، لہذا صورت مسئلہ میں انتقال مذہب کی اجازت نہیں۔ *فذلما ظہری وذلما (اعلم بالصواب)*۔

عورتوں کے لئے سونے چاندی کا استعمال جائز ہے

س پچھلے دنوں ایک ماہنامہ بنام ”حکایت“ میں ایک مضمون پڑھا جس کو پروفیسر رفیع اللہ شہاب نے تحریر کیا تھا! اس مضمون میں پروفیسر صاحب نے ابو داؤد کی چند ایک احادیث کا حوالہ دے کر سونے کے زیورات کو عورتوں پر بھی حرام قرار دے دیا، احادیث کے حوالے پیش خدمت ہیں:

۱:..... حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بنت یزید نے روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس عورت نے بھی اپنے گلے میں سونے کا گلو بند پہنا تو قیامت کے دن اسے ویسا ہی آگ کا گلو بند پہنایا جائے گا، اور جو عورت بھی اپنے کانوں میں سونے کی بالیاں پہنے گی تو قیامت کے دن انہیں کی مانند آگ اس کے کانوں میں ڈالی جائے گی۔

۲:..... حضرت حذیفہؓ کی ایک بہن سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت! تم چاندی کے زیورات کیوں نہیں پہنتیں کیونکہ تم میں سے جو عورت سونے کا زیور پہنے گی اور اس کی نمائش کرے گی تو قیامت کے دن اسے اس زیور سے عذاب دیا جائے گا۔ (سنن ابو داؤد جلد نمبر ۲ صفحہ نمبر ۳۱۰ مصری ایڈیشن)

مولانا صاحب! مندرجہ بالا احادیث سے تو پروفیسر صاحب کی تحقیق صحیح ثابت ہوئی جب کہ ہمارے علماء کرام کا فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہے، صحیح احادیث سے فیصلہ فرما کر اس مسئلہ کو واضح فرمائیں۔

ج ابو داؤد ج: ۲، ص: ۲۲۵ (مطبوعہ ایچ، ایم، سعید، کراچی) کے حاشیہ میں ہے:

”هذا الحديث وما بعده وكل ما شاكله

منسوخ، وثبت اباحتہ، للنساء بالاحادیث الصریحة

الصحيحة وعليه انعقد الاجماع، قال الشيخ ابن حجر:
النهي عن خاتم الذهب او التختم به مختص بالرجال
دون النساء، فقد انعقد الاجماع على اباحته للنساء،
والله تعالى اعلم و علمه احكم واتم."

ترجمہ:..... یہ حدیث، اس کے بعد کی حدیث اور اس
مضمون کی دوسری احادیث منسوخ ہیں، اور سونے کا عورتوں کے
لئے جائز ہونا صریح اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس پر
امت کا اجماع منعقد ہو چکا ہے، شیخ ابن حجر فرماتے ہیں کہ:
”سونے کی انگوٹھی اور اس کے پہننے کی ممانعت صرف مردوں
کے لئے ہے، عورتوں کے لئے نہیں، چنانچہ اس پر اجماع منعقد
ہو چکا ہے کہ سونے کا پہننا عورتوں کے لئے جائز ہے۔“

ابوداؤد کی شرح بذل الجہود (ج: ۵، ص: ۸۷ مطبوعہ کتب خانہ محیوی،
سہارنپور) میں ہے:

”قال ابن رسلان هذا الحديث الذي ورد فيه
الوعيد على تحلى النساء بالذهب يحتمل وجوها من
التاويل: احدها انه منسوخ كما تقدم من ابن عبد البر،
والثاني انه في حق من تزينت به وتبرجت واطهرته
والثالث ان هذا في حق من (لا) تؤدى زكوة دون من
اداه، الرابع انه انما منع منه في حديث الاسورة
والفتخات، لمارائى من غلظه فانه من مظنة الفخر
والخيلاء.“

ترجمہ:..... ”ابن رسلان کہتے ہیں: یہ حدیث جس

میں عورتوں کے سونے کے زیور پہننے پر وعید آئی ہے اس میں چند تاویلوں کا احتمال ہے، ایک یہ کہ یہ منسوخ ہے، جیسا کہ امام ابن عبدالبر کے حوالے سے گزر چکا ہے، دوم یہ کہ یہ وعید اس عورت کے حق میں ہے جو اپنی زینت کی عام نمائش کرتی پھرتی ہو، سوم یہ کہ یہ اس عورت کے حق میں ہے جو اس کی زکوٰۃ نہ دیتی ہو، اس کے بارے میں نہیں جو زکوٰۃ ادا کرتی ہو، چہارم یہ کہ ایک حدیث میں کنگنوں اور پازیوں کی ممانعت کی گئی ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ نے دیکھا کہ یہ بڑے موٹے موٹے زیور فرو تکبر کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔“

ان دونوں حوالوں سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے سونے کے استعمال کی ممانعت کی احادیث یا تو منسوخ ہیں یا مؤول ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کے لئے سونے کے استعمال کی اجازت احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور یہ کہ اس پر امت کا اجماع ہے، اب اجازت کی دو حدیثیں لکھتا ہوں:

اول: ”عن علی رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ حریرا فجعله فی یمینہ واخذ ذہبا فجعله فی شمالہ ثم قال ان ہذین حرام علی ذکور امتی و فی رواۃ ابن ماجہ حل لانا لہم۔“

(ابوداؤد ج: ۲، ص: ۲۲۵ نسائی ج: ۲، ص: ۲۸۴، ابن ماجہ ص: ۲۵۷)

ترجمہ: ”حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونا لیا، پھر فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں، اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ میری امت کی عورتوں

کے لئے حلال ہیں۔“

دوم: ”عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حرم لباس الحریر والذهب علی ذکور امتی واحل لابنا ثہم۔“ (ترمذی ص: ۲۰۵ ج: ۱، نسائی ۲۸۲ ج: ۲) وقال الترمذی: وفي الباب عن عمر، وعلى، وعقبة بن عامر، وام هانی، وانس، وحذيفة، وعبدالله بن عمرو، وعمران بن حصين، وعبدالله بن الزبير وجابر، وابی ریحانة، وابن عمر، والبراء، هذا حديث حسن صحيح۔“

ترجمہ:..... حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور ان کی عورتوں کے لئے حلال ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس باب میں مندرجہ ذیل صحابہؓ سے بھی احادیث مروی ہیں، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ام ہانی، حضرت انس، حضرت حذیفہ، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت عمران بن حصین، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت جابر، حضرت ابو ریحانہ، حضرت ابن عمر، اور حضرت برأ رضی اللہ عنہم۔

منت ماننا کیوں منع ہے؟

س..... بعض لوگوں سے سنا ہے کہ نذر کی شریعت میں ممانعت آئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟

ج..... حدیث میں نذر سے جو ممانعت کی گئی ہے علما نے اس کی متعدد توجیہات کی

ہیں، ایک یہ کہ بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے، حدیث میں اس خیال کی تردید کے لئے فرمایا گیا ہے کہ نذر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں ملتی، دوم یہ کہ بندے کا یہ کہنا کہ اگر میرے مریض کو شفا ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا، یا اتنا مال صدقہ کروں گا، یہ ظاہری صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی ہے، اور یہ عبدیت کی شان نہیں۔

کعبہ کی نیاز:

س ”وَالْبُذْنُ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ“ کعبے کی نیاز کے اونٹ، ہر تفسیر اور ترجمے میں کعبہ کی نیاز یا کعبہ پر چڑھانے یعنی قربانی کرنے کے اونٹ لکھا ہے، جو ترجمہ ہے: ”وَالْهَدْيِ وَالْقَلْبَانِ“، کا، سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف بھی تو غیر اللہ ہے پھر اس کی نیاز کیسے ہو سکتی ہے؟

ج کعبہ بیت اللہ ہے اس لئے کعبہ کی نیاز دراصل رب کعبہ کی نیاز ہے۔

کیا نبی کی نیاز اللہ کی نیاز کہلائے گی؟

س حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں ان کی نیاز بھی رب کعبہ ہی کی نیاز ہے اسی طرح تمام اولیاء کی نیاز سے پھر کیوں منع کیا جاتا ہے؟

ج بہت نفیس سوال ہے، ہدی کے جانور رب کعبہ کی نیاز ہے ان کی نیاز کی جگہ مشاعر حج یعنی حرم شریف ہے، اس لئے مجازاً ان کو کعبہ کی نیاز کے جانور کہا جاتا ہے، بخلاف آنحضرت ﷺ اور اولیاء کرامؑ کے کہ ان کی نیاز اللہ کے لئے شرع میں معہود نہیں اس لئے درمختار میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر جو نذریں لائی جاتی ہیں اگر اس سے مقصد وہاں کے فقراء پر صدقہ ہو تو یہ نذر اللہ کے لئے ہے، اس لئے جائز ہے اور اگر خود اولیاء اللہ کی نذر گزارنی مقصود ہو تو یہ حرام ہے کیونکہ نذر عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کی جائز نہیں، اس کی مثال بیت اللہ کی طرف سجدہ ہے کہ سجدہ تو حق

تعالیٰ شانہ کو کیا جاتا ہے اور جہت سجدہ بیت اللہ ہے، لیکن رسول اللہ ﷺ کو سجدہ جائز نہیں۔

اولیاء اللہ کے مزارات پر نذر:

س..... کعبہ کی نیاز کے اونٹ کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے مزارات پر اگر نذر سے مراد وہاں کے فقراء پر تصدق ہو اور ایصال ثواب صاحب مزار کو ہو تو یہ جائز ہے۔

بے شک ربط شیخ اور فیضان شیخ کے حصول کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اور تمام مشائخ میں اس کا معمول ہے، مگر افسوس کہ ہمارے سلسلے میں اس کا فقدان ہے بلکہ منع کیا جاتا ہے، میں نے نہیں دیکھا اور سنا کہ کسی نے اپنے شیخ کے لئے صدقہ کیا ہو۔ نقد، کھانا، کپڑا کسی قسم کا بھی نہ گھر پر نہ مزار پر اور نہ دوسرے اولیاء اللہ کے مزارات کی زیارت کا اہتمام ہے، جب کہ حدیث شریف میں تو عام مؤمنین کی قبور کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے، اسی طرح اور بہت سے طریقت کے اعمال جن سے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب میں مدد ملتی ہے اور بغرض علاج ہر سلسلے میں رائج ہیں (بدعات کو چھوڑ کر) ہمارے سلسلے میں رائج نہیں، حلقہ بنا کر ذکر کرنے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، نماز، روزہ اور دوسرے فرائض و واجبات تو سالک و غیر سالک دونوں میں مشترک ہیں، تمام مشائخ اس بات پر متفق ہیں خالی نماز روزہ وغیرہ سے نفس کا تزکیہ اور وصول نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ باطنی اعمال، تصحیح نیت، غنی، توکل ماسوا سے گریز اور دوسری ریاضت و مجاہدات جو متقدمین میں رائج تھے خصوصاً طعام، کلام، منام، انام کی تقلیل وغیرہ نہ ہو۔ مختصر یہ کہ مشائخ ہیں، خلفاء کی لمبی لمبی فہرستیں ہیں، مریدین کی فوج کی فوج ہے، مگر وہ روح نہیں اور نہ وہ آثار کسی میں نظر آتے ہیں، جو مجاہدات سے مرتب ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، جب کہ دوسرے سلاسل مثلاً سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت سے بزرگوں میں وہ صفات دیکھی گئی ہیں جو اس طریق کے لوازم میں سے ہیں، بعد

وفات بھی اپنے مریدین اور عقیدتمندوں پر بذریعہ خواب یا مراقبہ یا واقعہ اپنے فیضان جاری رکھتے ہیں اور ان کی نگہداشت کرتے رہتے ہیں اس طرح جیسے ایک چرواہا اپنی بکریوں کی۔

دوسری بات یہ کہ شیخ اور پیر طریقت بننے کے لئے جن شرائط اور اوصاف اور باطنی کمالات کا ہونا ضروری ہے جیسا کہ تمام مستند کتب تصوف میں لکھا ہے اور خاص طور پر امداد السلوک میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر یہ اوصاف شیخ میں نہ ہوں تو اس کا شیخ طریقت بننا حرام ہے، تو جناب یہ باتیں آج کل اکثر مشائخ میں نہیں پائی جاتیں (آپ جیسے کچھ بزرگ یقیناً ان اوصاف کے حامل ہوں گے مگر میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں)۔

ج ربط شیخ بذریعہ ایصال ثواب اور بذریعہ زیارت قبور ضرور ہونا چاہئے، یہ کثیر النفع ہے، الحمد للہ اس ناکارہ کو اس کافی الجملہ اہتمام رہتا ہے۔

امداد السلوک کی شرط پر تو آج شاید ہی کوئی پورا اترے، یہ ناکارہ حلقہ عرض کرے کہ اس شرط پر پورا نہیں اترتا تو حانث نہیں ہوگا، اس لئے یہ ناکارہ مشائخ حقہ کی طرف محول کرنا ضروری سمجھتا ہے، پہلے تو مطلقاً انکار کر دیتا تھا کہ میں اہل نہیں ہوں لیکن میرے بعض بڑوں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تم حضرت شیخؒ کی اجازت کی توہین کرتے ہو، تب سے اپنی نااہلی کے باوجود بیعت لینے لگا اور اب تو بلاشبہ اور ڈھیٹ ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے جن میں پیر اور شیخ ایسے روسیہ جیسے لوگ ہوں، بس وہی قصہ ہے جو تذکرۃ الرشید میں حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ایک ڈاکو کے پیر بننے کا لکھا ہے۔

صرف دل میں خیال آنے سے نذر نہیں ہوتی:

س محترم مولانا صاحب! آپ کے جواب سے کچھ تشفی نہیں ہوتی وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، ”جو کچھ تم مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیت کا علم

ہو جائے گا“ (سورہ بقرہ: ۲۷۰) نیت کے بارے میں رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں: ”بے شک تمام اعمال کا دارومدار نیت پر ہے۔“ لہذا ہر شخص کو وہی طے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ (حوالہ صحیح بخاری کتاب الایمان باب النیۃ) دوسری جگہ ایک اور ارشاد بھی ہے: ”اور تمہارے چہروں اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔“ اور ایک روایت میں ہے، آپ نے سینہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔“

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ خلوص نیت کا مقام دل ہے اور چونکہ سائل نے خلوص نیت سے دل میں اس کی منت مانی تھی اور جس کو پورا کرنے کے لئے ابھی تک وہ اپنی ذمہ داری سمجھتی ہیں، مگر اپنے حالات کی وجہ سے معذور ہیں اور خود اس کی ادائیگی نہیں کر سکتی ہیں، لہذا آپ سے اس کا حل پوچھا ہے، مگر آپ کا جواب ہے کہ دل میں خیال کر لینے سے نیت نہیں ہوتی جب تک کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا نہ کئے جائیں۔

مندرجہ بالا قرآن کی آیت اور دونوں حدیثوں کی روشنی میں آپ کا جواب غیر تسلی بخش ہے، چونکہ سائل کی نیت سرسری نہ تھی اور حقیقی نیت تھی جس کی ادائیگی یا متبادل حل کے لئے وہ بے چین ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ نذر کسی ایسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینے کو کہتے ہیں جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہ ہو اور چونکہ سائل نے منت مانی تھی چاہے وہ دل میں خیال کر کے کی ہو اس کی ادائیگی ان پر واجب ہو جاتی ہے بصورت دیگر وہ گنہگار ہوتی ہیں۔

دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے نذر مت مانا کرو اس لئے کہ نذر تقدیری امور میں کچھ بھی نفع بخش نہیں ہے، بس اس سے اتنا ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، (حوالہ صحیح مسلم کتاب النذر اور صحیح بخاری کتاب الایمان والنذر) ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اس قسم کی نذر لایعنی اور ممنوع ہیں۔

اور اگر میرے سمجھنے میں کچھ غلطی ہے تو میری اصلاح فرمائیں۔

ج..... نذر کے معنی ہیں کسی ایسی عبادت کو اپنے ذمہ لازم کر لینا جو اس پر لازم نہیں تھی، اور ”اپنے ذمہ کر لینا“ زبان کا فعل ہے، محض دل میں خیال کرنے سے وہ چیز اس کے ذمہ لازم نہیں ہوتی، جب تک کہ زبان سے الفاظ ادا نہ کرے، یہی وجہ ہے کہ نماز کی نیت کر لینے سے نماز شروع نہیں ہوتی جب تک تکبیر تحریمہ نہ کہے، حج و عمرہ کی نیت کرنے سے حج و عمرہ شروع نہیں ہوتے جب تک کہ تلبیہ کے الفاظ نہ کہے، طلاق کا خیال دل میں آنے سے طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ طلاق کے الفاظ زبان سے نہ کہے، اور نکاح کی نیت کرنے سے نکاح نہیں ہوتا جب تک کہ ایجاب و قبول کے الفاظ زبان سے ادا نہ کئے جائیں، اسی طرح نذر کا خیال دل میں آنے سے نذر بھی نہیں ہوتی جب تک کہ نذر کے الفاظ زبان سے نہ کہے جائیں، چنانچہ علامہ شامی نے کتاب الصوم میں شرح ملتقی سے نقل کیا ہے کہ ”نذر زبان کا عمل ہے۔“

آپ نے قرآن پاک کی جو آیت نقل کی اس میں فرمایا گیا ہے ”جو تم نذر مانو“ میں بتا چکا ہوں کہ نذر کا ماننا زبان سے ہوتا ہے، اس لئے یہ آیت اس مسئلہ کے خلاف نہیں۔

آپ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ ”اعمال کا مدار نیت پر ہے“ اس میں عمل اور نیت کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نیت کرنے سے عمل نہیں ہوتا، بلکہ عمل میں نیت کا صحیح ہونا شرط قبولیت ہے، لہذا اس حدیث کی رو سے بھی صرف نیت اور خیال سے نذر نہیں ہوگی جب تک کہ زبان کا عمل نہ پایا جائے۔

دوسری حدیث میں بھی دلوں اور عملوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دل کے خیال کا نام عمل نہیں، البتہ عمل کے لئے دل کی نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے، اور آپ نے جو حدیث نقل کی ہے کہ ”نذر مت مانا کرو“ یہ حدیث صحیح ہے مگر آپ نے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ”اس قسم کی نذر لایعنی اور

ممنوع ہے، یہ نتیجہ غلط ہے، کیونکہ اگر حدیث شریف کا یہی مطلب ہوتا کہ نذر لایعنی اور ممنوع ہے تو شریعت میں نذر کے پورا کرنے کا حکم نہ دیا جاتا، حالانکہ تمام اکابر امت متفق ہیں کہ عبادت مقصودہ کی نذر صحیح ہے اور اس کا پورا کرنا لازم ہے۔

حدیث میں نذر سے جو ممانعت کی گئی ہے علمائے نے اس کی متعدد توجیہات کی ہیں، ایک یہ کہ بعض جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کام ضرور ہو جاتا ہے، حدیث میں اس خیال کی تردید کے لئے فرمایا گیا ہے کہ نذر سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر نہیں ٹلتی، دوم یہ کہ بندے کا یہ کہنا کہ اگر میرے مریض کو شفا ہو جائے تو میں اتنے روزے رکھوں گا یا اتنا مال صدقہ کروں گا ظاہری صورت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودے بازی ہے، اور یہ عبدیت کی شان نہیں۔

آنحضرت ﷺ کے پاس کچھ رہتا نہیں تھا:

س..... ایک طرف تو آنحضرت ﷺ کے فقرو فاقے کے متعلق سیکڑوں واقعات اور احادیث شریف کا ذخیرہ ہے اور دوسری طرف انہیں کتابوں میں اچھا خاصا سامان مثلاً تمس غلام، سو بکریاں، گھوڑے، خچر، اونٹنیاں وغیرہ کی ملکیت آپ کی طرف منسوب کی گئی ہے، ابن قیم کی زاد المعاد اور مولانا تھانوی کی نشر الطیب میں اس کی پوری تفصیل ہے، یہ تضاد کیسے رفع ہو؟

ج..... آنحضرت ﷺ کے پاس کوئی چیز رہتی نہیں تھی، آتا تھا اور بہت کچھ آتا تھا مگر چلا جاتا تھا، زاد المعاد یا نشر الطیب میں ان چیزوں کی فہرست ہے جو وقتاً فوقتاً آپ کے پاس رہیں، یہ نہیں کہ ہمہ وقت رہیں۔

س..... طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مینڈھا تمام امت کی طرف سے اور ایک اپنی آل اولاد کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص قربانی نہیں کرتا تھا۔

ج..... ”قربانی کیا کرتے تھے“ کے الفاظ تو مجھے یاد نہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے ایک مینڈھا آپؐ نے قربان کیا اور فرمایا کہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی نہ کر سکیں۔ مشکوٰۃ شریف ص: ۱۲۷ میں بروایت مسلم حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مینڈھا ذبح فرمایا اور دعا کی یا اللہ قبول فرما محمد کی طرف سے اور آل محمد سے اور امت محمدیہ کی طرف سے، ایک مینڈھے میں تو دو آدمی بھی شریک نہیں ہو سکتے، اس لئے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ ہر شخص قربانی نہیں کرتا تھا صحیح نہیں۔

عذر کی وجہ سے دعوت قبول نہ کرنا ترک سنت نہیں:

س..... کسی مسلمان کی دعوت طعام بغیر کسی شرعی عذر کے رد کرنا کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام سے کسی کی دعوت کا رد ثابت نہیں بلکہ آپؐ دعوت سے بہت خوش ہوتے تھے، ایک دعوت میں حضرت عائشہؓ کو اصرار کر کے شریک کیا، ایک حجام کی دعوت قبول کرنا بھی آپؐ سے ثابت ہے۔

ج..... قبول دعوت بھی مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اس لئے بغیر عذر کے رد نہیں کرنا چاہئے، البتہ عذر کی نوعیت مختلف ہو سکتی ہے، اگر کوئی محض کسی عذر کی وجہ سے معذرت چاہتا ہے تو اس کو معذور قرار دیا جائے گا تارکِ سنت نہیں۔

میت کے گھر کا کھانا:

س..... میت کے گھر کھانا اور جو لوگ میت کے گھر آئیں ان کو کھانا دونوں کو علما منع کرتے ہیں جب کہ بہت سے صحابہؓ اور اہل اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے میں شریک لوگوں کو کھانا کھانا، حضرت ابوذرؓ نے بکری اور حضرت عمران بن حصینؓ نے اونٹ ذبح کر کے کھانے کی وصیت کی، خود آنحضرت ﷺ ایک میت کو دفن کر کے اہل میت کے گھر کھانے کو گئے مگر بکری چونکہ مالک کی مرضی کے بغیر ذبح ہوئی تھی اس لئے بغیر کھائے واپس آ گئے۔

ج..... میت والوں کو کھلانے کا تو حکم ہے اس سے منع نہیں کیا جاتا، جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ میت کے ایصال ثواب کا کھانا کھانا ہے، ”طعام المیت یمیت القلب.“ (مردے کا کھانا دل کو مردہ کرتا ہے) حضرت ابوذرؓ کی وصیت آنے والے مہمانوں کو کھلانے کی تھی اور مہمانوں کو کھلانے سے منع نہیں کیا جاتا، آنحضرت ﷺ کے جس واقعہ کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس روایت کے نقل کرنے میں صاحب مشکوٰۃ سے تسامح ہوا ہے، مشکوٰۃ میں ”فاستقبلہ داعی امراته.“ کے الفاظ ہیں جس کا مفہوم ہے: ”آپ اہل میت کے یہاں کھانے کے لئے گئے“ اصل کتاب میں جو الفاظ منقول ہیں اس کا مفہوم ہے: ”واپسی میں کسی عورت کے قاصد نے آنحضرت ﷺ کو بلایا۔“ یہ بلانے والی عورت اہل میت سے نہیں تھی لہذا اس روایت سے میت کے گھر کا کھانا کھانے پر استدلال صحیح نہیں۔

اہل میت کا گھر میں کھانا:

س..... آپ نے فرمایا ہے: ”جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہ میت کے ایصال ثواب کا کھانا کھانا ہے، اور حضرت ابوذرؓ کی وصیت مہمانوں کو کھلانے کی تھی اور مہمانوں کو کھلانے سے منع نہیں کیا جاتا۔“

ا:..... جب کسی کی موت واقع ہوتی ہے تو جو لوگ دور سے اور قریب سے جنازے میں شرکت کے لئے آتے ہیں وہ سب مہمان ہی ہوتے ہیں، بعد دفن وہی لوگ اور ان کی عورتیں کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا کیسا ہے؟

ج..... اس کے جواز میں کیا شبہ ہے؟ مگر حکم یہ ہے کہ اہل میت اور ان کے مہمانوں کو دوسرے لوگ کھانا دیں۔

ایصال ثواب کے کھانے سے خود کھانے کا حکم:

س..... آپ نے فرمایا ”ایصال ثواب کا کھانا منع ہے“ میں جب اپنے والدین یا مشائخ کے ایصال ثواب کے لئے کھانا تیار کرتا ہوں تو اس میں سے خود بھی کھاتا ہوں

اور اپنے ہمسایوں اور کچھ فقراء و مساکین کو بھی دیتا ہوں۔ ابھی عید پر ایک جانور حضور علیہ السلام کی طرف سے ایصال ثواب کیا، خود بھی کھایا اور دوسروں کو بھی کھلایا، کیا یہ سب ناجائز ہوا؟ خانقاہ مشائخ میں جو ہر وقت دیکیں چڑھی رہتی ہیں جس کو عرف میں لنگر کہتے ہیں وہ ایصال ثواب ہی کا کھانا ہوتا ہے جس کو بڑے بڑے اولیاء اللہ بڑی رغبت سے کھایا کرتے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء کا لنگر، حضرت گنج شکر رحمہ اللہ کا لنگر مشہور ہے، جس پر وہ اپنے مشائخ کی فاتحہ ایصال ثواب کیا کرتے تھے، سچے عقیدت مند لنگر کی دال اور سوکھی روٹی کو اپنے گھر کے مرغن کھانوں پر ترجیح دیتے اور تبرک کہتے تھے، شہدائے کربلا کو کھانے اور شربت وغیرہ سے ایصال ثواب کرتے ہیں، غنی اور فقیر سب کھاتے ہیں، اور ایصال ثواب صرف کھانے ہی سے نہیں بلکہ ہر نیک کام جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، کر کے، ہو سکتا ہے؟ لوگ اپنے مردوں کے ایصال ثواب کے لئے درخت لگاتے ہیں، پل، سڑک، کنواں بنواتے ہیں، اس سے غنی فقیر سب مستفید ہوتے ہیں، سو اگر ایصال ثواب کا کھانا ناجائز تو ان اشیاء سے استفادہ بھی ناجائز، حضرت سعدؓ نے اپنی ماں کے ایصال ثواب کے لئے جو کنواں کھدوایا تھا اس سے بغیر تخصیص غنی فقیر سب مسلمان استفادہ کرتے تھے، جس زمانے کے اعراس جائز تھے وہاں بڑے بڑے مشائخ اولیاء اللہ جاتے تھے اور ایصال ثواب کا کھانا کھایا کرتے تھے۔

ج..... ۱:..... ایصال ثواب تو اسی طعام کا ہوگا جو مستحقین کو کھلایا جائے، جو خود کھالیا یا عزیز واقارب کو کھلایا اس کا ایصال ثواب نہیں۔

۲:..... قربانی سے مقصود ”اراقۃ الدم“ ہے، جب آپ نے آنحضرت ﷺ کی طرف سے قربانی کردی تو بشرط قبولیت آنحضرت ﷺ کو اس کا ثواب پہنچ گیا۔ گوشت خود کھالیں یا محتاجوں میں تقسیم کر دیں یا دعوت کر کے کھلا دیں۔

۳:..... مشائخ کے یہاں لنگر ایصال ثواب کے لئے نہیں ہوتے بلکہ واردین

اور صادرین کی ضیافت کے لئے ہوتے ہیں اور اس کو تبرک سمجھنا مشائخ سے محبت اور عقیدت کی بناء پر ہے، اس لئے نہیں کہ یہ کھانا چونکہ فلاں بزرگ کے ایصالِ ثواب کے لئے ہے اس لئے تبرک ہے۔ اور اس کھانے پر اپنے مشائخ کا نام پڑھنا بھی ان مشائخ کی نسبت کے لئے ہے گویا اپنے مشائخ کو بھی اس ایصالِ ثواب میں شریک کر لیا گیا ہے اور سب سے اہم تر یہ کہ مشائخ کا عمل شریعت نہیں کہ اس کی اقتدا لازمی ہو، البتہ ان اکابر سے ہماری عقیدت اور حسن ظن کا تقاضا ہے کہ ہم ان کے افعال و اقوال اور ان کے احوال کی ایسی توجیہ کریں کہ یہ چیزیں شریعت کے مطابق نظر آئیں، اگر ہم کوئی ایسی توجیہ نہیں کر سکتے تب بھی ان کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ان بزرگوں کے پیش نظر کوئی توجیہ ہوگی، الغرض ان پر طعن بھی نہ کریں اور ان کے افعال کو شریعت بھی نہ بنائیں۔

ضیافت، ایصالِ ثواب اور مکارمِ اخلاق کا فرق:

س..... آپ نے فرمایا ہے کہ ایصالِ ثواب تو اسی کھانے کا ہوگا جو مستحقین کو کھلایا جائے، جو خود کھالیا یا عزیز و اقربا کو کھلایا اس کا ایصالِ ثواب نہیں، اس جواب سے مندرجہ ذیل سوال پیدا ہوتے ہیں:

۱..... بقول حضرت تھانویؒ ایصالِ ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کوئی نیک عمل کیا اس پر ہمیں ثواب ملا، ہم نے درخواست کی کہ الہی اس عمل نیک کے ثواب کو ہم اپنے فلاں عزیز یا شیخ کو بخشے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا: ”اطعموا الطعام“ یہ حکم مطلق ہے اس میں غنی یا فقیر کی کوئی قید نہیں، اب اگر اس حدیث کے امتثال امر میں اپنے عزیز و اقربا اور دوسرے بزرگوں کو کھانا کھلاؤں اور نیت کروں کہ الہی اس کا ثواب میرے والدین یا شیخ کو ملے تو اس میں کیا شرعی قباحت ہے اور کھانے والوں نے کون سا گناہ کیا؟

۲..... جیسے پہلے سوال میں عرض کیا تھا کہ ایصالِ ثواب کھانے کے علاوہ

سڑک بنوا کر، سایہ دار، میوہ دار درخت لگوا کر، پانی کی سبیل لگوا کر یا کنواں وغیرہ کھدوا کر بھی کیا جاتا ہے اور اس سے غنی فقیر سب فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اگر ایصالِ ثواب کا کھانا صرف فقراً اور مساکین کے لئے ہے تو یہ امور بھی صرف ان کے ہی لئے ہونے چاہئیں مگر ایسا نہیں ہے، غنی فقیر سب سائے میں بیٹھتے ہیں، کنویں کا پانی پیتے ہیں، سڑک پر چلتے ہیں، راستے میں سبیل سے پانی پیتے ہیں، حضرت سعد بن معاذؓ کے کنویں سے جو انہوں نے اپنی ماں کے ثواب کے لئے بنوایا تھا سب مسلمان استفادہ کرتے تھے۔

۳..... شریعت کے فقہاء نے جس کھانے کو منع کیا ہے وہ میت کے گھر کا کھانا ہے، اور وہ بھی مکروہ کہا گیا ہے، اور علت اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ضیافتِ خوشی کے موقع پر ہوتی ہے سو جو کام خوشی کے موقع پر کیا جائے وہ اگر غمی میں ہو تو مکروہ ہے۔ بزرگوں اور اولیاء اللہ کے ثواب کے لئے جو کھانا پکتا ہے وہاں یہ علت نہیں پائی جاتی کیونکہ ان کی وفات کو عرصہ گزر چکا ہوتا ہے اور وہ کوئی غمی کا موقع نہیں ہوتا۔

مولانا سرفراز خان صفدر صاحب نے ”راہ سنت“ کتاب میں اس سلسلے میں جتنے بھی حوالے دیئے ہیں ان سب میں موت سے تین دن کے اندر اندر جو ضیافت ہے وہ مکروہ بتائی گئی ہے، برسوں کے بعد مشائخ یا والدین کے ایصالِ ثواب کے لئے جو کھانا پکاتے ہیں اس کا کوئی حوالہ نہیں، براہ کرم ان تین اشکالات کا نمبر وار جواب عطا فرمائیں۔

ج..... کھانا کھانا مکارمِ اخلاق میں سے ہے، مگر نیک کام غرباً کو کھانا کھانا ہے، اسی کا ایصالِ ثواب کیا جاتا ہے، خود کھاپی لینا یا دولت مند احباب کو کھلا دینا اور نیتِ بزرگوں کے ایصالِ ثواب کی کر لینا یہ عقل میں نہیں آتا، ہاں ایک صورت اور ہے اہل حرمین میں مشہور ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص کسی کی دعوت کرتا ہے تو یہ دعوت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے کیونکہ حجاج ضیوف الرحمن ہیں اور جو مدینہ منورہ میں

دعوت کرتا ہے وہ دعوت رسول اللہ ﷺ کی جانب سے ہوتی ہے کیونکہ زائرین مدینہ آنحضرت ﷺ کے مہمان ہیں، پس اس کھانے میں بھی ایصالِ ثواب کی نیت نہیں ہوتی بلکہ یہ کھانا ہی آنحضرت ﷺ کے مہمانوں کو آنحضرت ﷺ کی طرف سے کھلایا جاتا ہے۔

صدقہ نہیں صلہ رحمی ہے:

س آپ نے سوال کے دوسرے اور تیسرے حصہ کا جواب نہیں دیا، آپ نے فرمایا: ”نیک کام غرباً کو کھلانا ہے“ بندے کے خیال میں ہر ایک کھلانا نیک کام ہے، ”أَطْعُمُوا الطَّعَامَ“ میں غرباً کی تخصیص کہاں ہے؟ ”وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ“ میں غریب کی تخصیص کہاں ہے؟ غنی فقیر ہر رشتہ دار اس میں آتا ہے۔

ج غرباً کو کھلانا صدقہ ہے، ذوی القربیٰ کو دینا صلہ رحمی ہے اور عام لوگوں، واردین و صادرین کو کھانا دینا مکارم اخلاق ہے، بزرگوں کے ایصالِ ثواب کے لئے کھانا دینا صدقہ ہے اور علیٰ حبہ کی شرط سب میں ملحوظ ہے، البتہ بزرگوں کی طرف سے کھلانا ضیافت ہے۔

کیا یہ صدقہ میں شمار نہیں ہوگا؟

س اس مرتبہ بھی آپ نے سابقہ سوال کے دوسرے اور تیسرے حصہ کا جواب نہیں دیا، غالباً ذہن سے نکل گیا ہوگا اس لئے وہ سوال دوبارہ منسلک کرتا ہوں، آپ نے فرمایا غریبوں کو کھلانا صدقہ، رشتہ داروں کو کھلانا صلہ رحمی اور عام لوگوں کو کھلانا مکارم اخلاق سے ہے۔ محترم! یہ سارے کام صدقہ ہی کے ذیل میں آتے ہیں، آنحضرت ﷺ نے فرمایا راستے سے کاٹنا ہٹانا صدقہ، بیوی کے منہ میں لقمہ دینا صدقہ، ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھنا صدقہ اور صلہ رحمی کے ضمن میں بھی آپ نے فرمایا: ”صلہ رحمی کرو اپنے رشتہ داروں سے امیر ہوں یا غریب۔“

ج میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ کھانا کھلانا مکارم اخلاق میں سے ہے لیکن جو کھانا

ثواب کی نیت سے کھلایا جائے اس کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں ہے: ”وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا.“ گھر والوں کو کھلانا بھی صدقہ، دوست احباب کو کھلانا بھی صدقہ مگر ان کھانوں کا ایصال ثواب کوئی نہیں کرتا، آنحضرت ﷺ نے ایک بکری ذبح کرائی اور فرمایا اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے یہ فرما کر آپؐ باہر تشریف لے گئے واپسی پر پوچھا کہ گوشت سارا تقسیم ہو گیا، عرض کیا گیا کہ صرف ایک ران بچی ہے! آپؐ نے فرمایا سارا بچ گیا بس صرف یہی ران نہیں بچی۔ الغرض اس ناکارہ کے خیال میں ایصال ثواب اس کھانے کا کیا جاتا ہے جو صرف ثواب کی غرض سے کھلایا جائے۔ دوسرے کھانوں میں دوسری اغراض بھی شامل ہو جاتی ہیں خواہ وہ بھی خیر کی اور بالواسطہ ثواب کی ہوں، مگر ان کا ایصال ثواب نہیں کیا جاتا، آپ اگر اس کو عام سمجھتے ہیں تو میں منازعت نہیں کرتا، بس یہ بحث ختم۔

کنواں یا سڑک کا ایصال ثواب؟

س..... آپؐ نے فرمایا ”بس یہ بحث ختم“ اس لئے بندہ حکم عدولیٰ تو نہیں کرے گا، تاہم اس کا جواب آپؐ کے ذمہ رہے گا کہ کھانا صرف غرباء کو کھلا کر ایصال ثواب ہوگا ورنہ نہیں تو لوگ ایصال ثواب کے لئے جو سڑک بنواتے ہیں، کنواں کھدواتے ہیں، درخت سایہ دار لگاتے ہیں تو کیا ان کو بھی غرباء کے نامزد کیا جائے گا جب ایصال ثواب ہوگا یا جو بھی فقیر غنی اس سے فائدہ اٹھائے ایصال ثواب ہو جائے گا؟

ج..... یہ رفاہ عامہ کے کام ہیں اور صدقہ جاریہ ہے اور صدقہ جاریہ کا ثواب منصوص ہے۔

فرمودہ رسول سو حکمتیں رکھتا ہے:

س..... آپؐ کا ارسال کردہ جواب مل گیا ہے پڑھ کر مکمل مایوسی ہوئی، آپؐ نے میرے صرف ایک سوال کا جواب تسلی بخش دیا ہے، جس کے لئے میں آپؐ کا شکر گزار ہوں۔

میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ساز سنا کیوں ناجائز ہے؟ یا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آلات کے ساتھ راگ سنا شریعت اور تصوف میں ناجائز ہے، تو آپ کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ بعض بزرگان دین جنہیں ہم اور تاریخ تسلیم کرتی ہے، وہ شریعت اور تصوف کے خلاف کام کرتے تھے، اور میں نے سنا ہے کہ جو شخص ایک بھی عمل حضور کی سنت اور شریعت کے خلاف کرے وہ مرشد نہیں شیطان ہے، تو گویا آپ نے بالواسطہ طور پر ان تمام بزرگان دین کو جو آلات کے ساتھ محفل سماع سنتے تھے (نعوذ باللہ) ناجائز امور کا مرتکب قرار دیا؟

۲:.....محترم علامہ صاحب میں نے سوال کیا تھا کہ ٹیلی ویژن یا اور طرح کی چلتی پھرتی تصاویر دیکھنا کیوں منع ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کیونکہ رسولؐ نے تصاویر سے منع فرمایا ہے اور بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، تو محترم بزرگ اس اتنی سی بات کا تو ہمیں پہلے ہی علم تھا مگر تسلی کس چیز کا نام ہے۔ آپ کا علم کیا کسی کو مطمئن کرنے کے لئے نہیں ہو سکتا؟ یہ کوئی جواب نہیں ہے، مجھے اتنا علم ہے کہ حضورؐ نے ہر بات کے لئے اس کا جواز بیان فرمایا ہے اور میں وہ جواز جاننا چاہتا ہوں۔

۳:.....میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ ایک کتاب میں یہ تحریر تھا کہ اگر کسی نے اپنے مکان کی عمارت کی بلندی ساڑھے گیارہ فٹ سے زیادہ کی، اس پر خدا کا عذاب ہوا، آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس حدیث سے واقف نہیں ہوں، اور اس رسالہ کی تمام روایات مستند نہیں ہیں، میں نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ مستند ہیں یا نہیں، یا آپ نے پڑھی ہیں یا نہیں، میں نے تو صرف یہی پوچھا تھا کہ آیا یہ درست ہے یا غلط؟

اس سے پہلے میں نے جو خط ارسال کیا تھا اس کے ساتھ ڈاک ٹکٹ بھی تھا واپسی کا، مگر مجھے بیرنگ خط موصول ہوا جس کی مجھے خوشی ہوئی کیونکہ اگر خدا نے روز قیامت یہ سوال کیا کہ تم دنیا سے کیا لائے ہو؟ تو صرف میں یہی جواب دوں گا کہ

ایک عالم کی گردن پر قرض چھوڑ آیا ہوں، اور اس کے بدلے میں اپنی بخشش مانگوں گا، اگر آپ کو میرا حق رفع کرانا ہے تو اس کے لئے مجھے تلاش کریں بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے فرمایا کہ باطنی رہنمائی کے لئے کسی بزرگ کو خود تلاش کرو۔

ج..... آپ کا یہ ارشاد صحیح ہے کہ خلاف سنت کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا، اس لئے جن بزرگوں کی طرف آلات کے ساتھ راگ سننے کی نسبت کی جاتی ہے یا تو یہ نسبت ہی غلط ہے، یا یہ کہ وہ اس کو جائز سمجھتے ہوں گے، اس لئے معذور ہیں۔

۲..... جس شخص کی تسلی ارشاد رسول ﷺ سے نہیں ہو سکتی، اس کی تسلی میرے بس میں نہیں، ارشادات نبویؐ میں حکمتیں ضرور ہیں، اور بحمد اللہ بقدر ظرف معلوم بھی ہیں، لیکن ان کے بغیر تسلی نہ ہونا غلط ہے، الحمد للہ ہمیں ایک بھی حکمت معلوم نہ ہو تب بھی فرمودہ رسول ﷺ سو حکمتیں رکھتا ہے۔

۳..... جب میں واقف ہی نہیں تو صحیح یا غلط کا کیا فیصلہ کر سکتا ہوں۔

۴..... ہم نے ٹکٹ لگا کر بھیجا تھا، ممکن ہے اتر گیا ہو، یا اتار لیا گیا ہو، اگر ایک ٹکٹ کا قرض آپ کی نجات کے لئے کافی ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔

مدارس و مساجد کی رجسٹریشن کا حکم:

س..... آج کل جو مدارس و مکاتب قرآنیہ اور مساجد کو جو کہ وقف اللہ ہوتے ہیں، رجسٹرڈ کرایا جاتا ہے، تو اس رجسٹریشن سے کیا وہ ادارہ اپنی وقف اللہ کی حیثیت پر باقی رہتا ہے؟ اس رجسٹریشن سے کیا وقف کی حیثیت پر کوئی اثر تو نہیں پڑتا؟ اس سلسلہ کے درج ذیل شبہات کا جواب مطلوب ہے:

۱..... کیا اس سے وقف اللہ کا تحفظ مزید ہو جاتا ہے؟

۲..... اس سے مسلک کی حفاظت ہو جاتی ہے؟

۳..... کیا اندرون و بیرون کے شرور سے وہ ادارہ اور اس کے متعلقین و

متعلقات محفوظ ہو جاتے ہیں؟

۴:..... شورلی (یعنی رجسٹرڈ باڈی) کو اخلاص و یکسوئی سے کام کرنے کی سہولت ہو جاتی ہے؟ جب کہ رجسٹریشن کے عدم جواز کے سلسلہ میں ایک فتویٰ بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔

اس ضمن میں جب حضرت مولانا مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب زید مجدہ جامعہ اشرفیہ لاہور، مولانا مفتی زین العابدین زید مجدہ دارالعلوم فیصل آباد، مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب زیدہ مجدہ دارالعلوم کراچی، مولانا مفتی ولی حسن خان ٹوکی زید مجدہ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی، بے رجوع کیا گیا تو انہوں نے درج ذیل تحریری جوابات دیئے:

حضرت مفتی جمیل احمد تھانوی کا فتویٰ:

س..... مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور ہمارا قدیم مدرسہ ہے، جس کی شورلی/سرپرستان ممبران و اکابرین علمائے ہندوستان رہے ہیں۔ اس وقت بھی بفضلہ تعالیٰ شورلی کے اراکین جید علمائے اور معروف دیندار اور مخیر تجار ہیں۔ مدرسہ کی اب تک رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی، دارالعلوم دیوبند کے فتنہ کے بعد اراکین شورلی اور ہمدردان مظاہر علوم کی رائے ہوئی کہ مدرسہ مظاہر علوم کو استحکام بخشنے کے لئے اور اندرونی و بیرونی انسانی شرور سے محفوظ رکھنے کے لئے سبب کے طور پر رجسٹرڈ کرا لیا جائے، چنانچہ مجلس شورلی کے باقاعدہ اجلاس میں (جو کہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب دامت برکاتہم کی بیماری کی وجہ سے نظام الدین میں ہوا) متفقہ طور پر طے پایا کہ مدرسہ مظاہر علوم کی شورلی کو رجسٹرڈ کرا لیا جائے۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے ضابطہ کے مطابق کسی بھی ادارہ کے تین عہدہ داران ضروری ہوتے ہیں، نمبر ۱: صدر، نمبر ۲: سیکریٹری، نمبر ۳: خازن۔ سیکریٹری کی طرف سے رجسٹریشن آفس میں ادارہ کی رجسٹریشن کی درخواست پیش کرنی ہوتی ہے۔

حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب دامت برکاتہم کو سیکریٹری مقرر کیا گیا، چنانچہ ان کے دستخط سے رجسٹریشن کی درخواست داخل کر دی گئی، جس کی کارروائی جاری ہے۔

سائل نے آج سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کرانے والے ماہرین اور وکلاء سے رجسٹریشن ایکٹ اور اس کے تحت رجسٹریشن کرانے یا ہونے والے اداروں کے بارے میں تفصیلات معلوم کیں، یہ تفصیلات بھی لف ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ رجسٹریشن سے کسی بھی ادارہ کے کسی بھی وقف کو نقصان پہنچنے کا قطعاً کوئی احتمال نہیں ہے۔ نہ ہی اس میں حکومت کی کوئی مداخلت ہے، بلکہ رجسٹریشن کے بعد ادارہ کی ملکی قانون کے اعتبار سے قانونی حیثیت اس درجہ میں بن جاتی ہے کہ واقعی یہ ایک باقاعدہ ادارہ ہے۔ اور اگر کبھی اس کو اندرونی یا بیرونی شر سے دوچار ہونا پڑتا ہے تو ملکی قانون کی طرف سے اس کو تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے۔

اندریں صورت آپ سے درخواست ہے کہ کیا رجسٹریشن موجودہ حالات میں کرنا شرعاً جائز بلکہ ضروری نہیں ہے؟

سائل صغیر احمد۔ لاہور

از احقر جمیل احمد تھانوی سابق مدرس مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، مفتی خانقاہ اشرفیہ تھانہ بھون حال مفتی جامعہ اشرفیہ لاہور یہ عرض کرتا ہے کہ آپ کے استفتا میں صرف دو چیزیں ہیں انہی کے متعلق تفصیل سے عرض ہے:

۱..... رجسٹریشن شرعاً ضروری ہے اور نہ کرانے پر گناہ ہو، یہ تو نہیں کہا جاسکتا مگر ناجائز بھی نہیں کہا جاسکتا، جیسے تمام بیع ناموں، ہبہ ناموں، وقف ناموں، اقرار ناموں اور اب ایک طویل عرصہ سے نکاح ناموں کا رجسٹریشن جائز ہے مگر شرعاً ضروری کہ جس کے بغیر صحیح ہی نہ ہو یا نہ ہونے پر گناہ ہو، نہیں ہے، ہاں ایک قسم کی حفاظت کا قانونی ذریعہ ضرور ہے اور صدیوں سے تمام مسلمانوں کا اس پر تعامل بلا تکلیف ہے، اور عرصہ سے تو نکاحوں، مسجدوں، انجمنوں، دینی وغیرہ دینی مدارس، رفاہ عام کے اداروں کی رجسٹریشن کا معمول ہے، جو حفاظت کے لئے نہایت مستحسن ہے، خصوصاً اس زمانہ

میں جب کہ انگریزوں کے جمہوریت کے دلفریب پروپیگنڈہ نے اعلیٰ سے اعلیٰ دماغوں کو بھی متاثر کر دیا ہے، اکثریت کے بل بوتہ پر یا حکومت کی طرف سے اس کی اعانت پر شخصی قومی بلکہ خدائی اوقاف پر بھی روز روز ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اگر رجسٹریشن سے ان کی حفاظت ہو سکتی ہے تو چونکہ ہر شخص پر اپنی مملوکات اور ہر مسلمان پر خدائی مملوکات یعنی اوقاف کی حفاظت واجب ہے حتیٰ کہ اس کی حفاظت میں: ”من قتل دون ماله فهو شهید۔“ تک جانے کی بھی اجازت ہے اور رجسٹریشن اسباب حفاظت میں سے ہے تو ایک درجہ میں استثنائاً ضروری ہو جاتا ہے، خصوصاً اس زمانہ میں کہ جب یہ ڈاکے عام ہو رہے ہیں، مقدمۃ الواجب واجب، کہنے کی بھی گنجائش ہے مگر حفاظت کے طریقے دوسرے بھی ہیں۔

اس کو مداخلت فی الدین کہنا بے اصل ہے، صدیوں سے سب کو تمام رجسٹریوں کا تجربہ ہو رہا ہے کہ رجسٹری سے کسی کی ملک نہ نکاح میں طلاق میں، کسی مسجد و ادارہ میں کوئی مداخلت ہے اور نہ رجسٹری کے قانون میں اس کی گنجائش ہے، ہاں مخالفوں کی مداخلت سے ایک گونہ بچاؤ ہے اور یہ سب چیزوں میں ہے اور سب کے تجربہ سے ہے۔

۲: یہ فتویٰ بچند وجوہ ناقابل اعتبار ہے:

الف: مدرسہ کے مفتی اعظم مولانا مفتی محمود حسن صاحب کے دستخط کے بغیر ہے کسی نا تجربہ کار نوآموز کی اپنی رائے ہے، حقیقت مفتی اعظم سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

ب: دستخط کرنے والوں میں کوئی فتوے کا ماہر نہیں اس طرح ایرے غیرے کے تو ہزار دستخط بھی کالعدم ہیں۔

ج: مولانا محمد یحییٰ خود مدرسہ کے کہنے مشق مفتی مدرسہ ہیں برس ہا برس سے کام کرنے والے، وہ کہہ رہے ہیں: ”احقر کو سوالات سے پوری لاعلمی ہے“، لہذا جن

امور پر فتویٰ کی بنیاد ہے اگر وہ صحیح ہوتے تو مدرسہ میں برسوں کے مفتی صاحب کے لئے غیر معلوم کیسے ہو سکتے تھے؟

د: مفتی محمد یحییٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ”معلوم نہیں واقعہ ایسا ہی ہے یا اور کچھ ہے“ انہوں نے بتا دیا کہ جب تک واقعات کی تحقیق نہ ہو فتویٰ درست نہیں اس لئے دستخط سے معذوری کر دی۔

ہ: کوئی بات بغیر ثبوت کے تسلیم نہیں ہو سکتی، جھوٹ کا دعویٰ بغیر ثبوت کے خود جھوٹ بن کر رہ جاتا ہے۔

و: لاہور کے اس افسر سے جو اس محکمہ کا خوب ماہر ہے اس کی تحقیق منسلک ہے کہ ”ایسا کوئی اندیشہ نہیں، کوئی مداخلت نہیں ہوتی، بلکہ مخالفوں کے خطرے کا سد باب ہے“ جس سے اس کا ہونا ضروری بات ثابت ہے گو شرعی واجب نہ ہو احتیاطی واجب ہوگا اور برسوں کے سب کے تجربات الگ اور اگر کوئی اندیشہ ہوا تو علیحدگی کی کوشش بھی تو ممکن ہے وقتی مضمرات سے تو حفاظت ہوگی۔

ز: فتویٰ کا مدار چار نمبروں پر ہے:

اول: سیکریٹری ہونا جھوٹ ہے، مگر اس کے لئے ان سے ثبوت لیا جاسکتا ہے، اگر نظام الدین میں مجلس شوریٰ کا اجتماع اور سب کا ان کو سیکریٹری بنادینا ثابت کر دیا گیا تو یہ دفعہ خود جھوٹ بن کر رہ جائے گی۔

دوم: اگر یہ صحیح ہو تو علم و تدبر نو ایک عام مفہوم ہے اس میں اس کے انواع داخل ہیں، علم دین کا مدرسہ بھی داخل ہے اسے جھوٹ کہنا خود جھوٹ ہوگا۔

سوم: سوسائٹی انگریزی لفظ ہے جاننے والوں سے مفہوم معلوم کیا جائے بظاہر چند افراد کا مجموعہ ہی تو ہے تو اس کے عموم میں مجلس شوریٰ بھی داخل ہے اس کو دینا، اس کے زیر اہتمام مدرسہ کو دینا ہے نہ کہ ان کی ذاتوں کو اور زیر اہتمام وقف ہے تو وقف کو ہی دینا ہوا جھوٹ کیسے ہوا؟

چہارم: ادارہ اور سوسائٹی کے معنی میں عام خاص کی نسبت ہے عام ہر خاص پر مشتمل ہوتا ہے تو جھوٹ کیونکر ہوا؟

پھر انہی نمبروں کی بنیاد پر چند سوالات قائم کئے گئے ہیں؛

سوال ۱: کا جواب خلاف شرع کیوں ہے جب کہ مجلس شوریٰ اس کی نوع پر

مبنی ہے۔

سوال ۲: مداخلت فی الدین کا امکان۔ اب امکان تو ہر کافر بلکہ ہر غیر متدین

حکومت میں ہر وقت ہر مسئلہ میں رہتا ہے آخر ہر حکومت حکومت ہی تو ہے، پھر زندگی ہی منقطع ہو کر رہ جائے گی۔

مگر ایسے امکانات حکم کے مدار نہیں ہو سکتے خصوصاً جب تجربات خلاف کا

اعلان کر رہے ہیں۔

سوال ۳: ٹھیک ہے مگر کذب و ملف کا ثبوت ضروری ہے جو عدالت یا تحکیم

سے ہو سکتا ہے۔

سوال ۴: جی ہاں اگر ثبوت شرعی سے فسق ثابت ہو جائے اگر نہ پائے تو جھوٹا

الزام لگانے والوں پر تعزیر لازم ہے۔

سوال ۵: جب کہ زید کا کفر یا فسق ثابت ہو اور توبہ نہ کرنا ثابت ہو، اور

معاون کا کفر یا کبیرہ کی مدد اور توبہ نہ کرنا ثابت ہو، ورنہ عدم ثبوت پر الزام سے تعزیر

تعزیر ہے۔

ح: جن مفتی صاحب کا فتویٰ ہے گو وہ بڑے مفتیوں کے اور ان کی تصدیق

سے خالی ہوتے ہوئے ناقابل اعتبار ہے پھر بھی ”اگر ایسا ہو“ سے مقید ہے اس لئے

جب تک سوال کے مندرجات ثابت نہ ہوں گے یہ فتویٰ ہی نہیں ہے اور اذافات

الشرط فات المشروط۔

ط: ناواقف صاحبان کے دستخط اسی دھوکہ پر ہوئے کہ واقعہ ایسا ہے..... اگر

وہ واقعات ثابت نہ ہوئے تو یہ کالعدم ہیں، لہذا کوئی چیز قابل اعتبار نہیں۔

ی: جب تک ثبوت عدالت یا تحکیم سے ثابت نہ ہوں ان کا الزام تحریر کا مستحق ہے واللہ اعلم۔
جمیل احمد تھانوی

مفتی زین العابدین کا فتویٰ:

الجواب:..... رجسٹریشن حفاظت کا قانونی ذریعہ ہے اور تقریباً تمام علماء بلکہ پوری امت مسلمہ کا اس پر تعامل ہے بریں بنا بلا تردد صورت مسئلہ میں رجسٹریشن کرانا مستحسن امر ہے بلکہ بقول مفتی جمیل احمد صاحب تھانوی مدظلہ العالی مقدمۃ الواجب واجب کہنے کی بھی گنجائش ہے۔ فقط (مفتی) زین العابدین، فیصل آباد

مولانا مفتی عبدالرؤف سکھروی کا فتویٰ:

حامداً ومصلياً!

دورِ حاضر میں رجسٹریشن کرانا حفاظت کا ایک قانونی ذریعہ ہے، جس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اس لئے مساجد و مدارس اور مکاتیب قرآنیہ وغیرہ کو رجسٹرڈ کرانا نہ صرف جائز ہے، بلکہ مستحسن ہے، اور رجسٹرڈ کرانے سے وقف کا وقف ہونا ہرگز متاثر نہیں ہوتا، وقف بدستور وقف ہی رہتا ہے بلکہ اس کی حفاظت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جو شرعاً مطلوب ہے۔ واللہ اعلم۔ بندہ عبدالرؤف سکھروی دارالعلوم کراچی۔

مفتی ولی حسن ٹونکی کا فتویٰ:

الجواب:

دینی اور مذہبی تعلیمی ادارے کی بقا اور استحکام میں رجسٹریشن مدد اور معاون ہوتا ہے اور آئندہ پیش آنے والے نزاعات کا فیصلہ بھی اس سے ہو جاتا ہے، اس لئے جائز ہی معلوم ہوتا ہے، رجسٹریشن ہو جانے کے بعد کے خطرات وہم کے درجہ میں ہیں

اس لئے اعتبار نہیں جب کہ تجربہ اور عادت سے ثابت ہے کہ غیر مسلم حکومت کا دخل ادارے پر نہیں ہوتا اور وہ حسب سابق اپنی آزادی پر برقرار رہتا ہے اس لئے رجسٹریشن کی کاروائی جائز اور قابل لحاظ ہے فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
ولی حسن

دارالافتاء جامعۃ العلوم اسلامیہ

علامہ بنوری ٹاؤن کراچی ۲۳ صفر ۱۴۰۶ھ

نوٹ: استفتا چونکہ مظاہر علوم سہارنپور سے متعلق ہے اس لئے اپنی رائے سے ضرور مطلع فرماویں۔
ج..... ان اکابر کے تفصیلی جوابات کے بعد میرے جواب کی چنداں ضرورت نہ تھی، مگر چونکہ آجنگاب کا حکم ہے اس لئے تعمیل حکم میں چند کلمات پیش خدمت ہیں:
رجسٹریشن کی حقیقت یہ ہے کہ: ”کسی ادارے کی طے شدہ حیثیت پر حکومت کے باختیار ادارے کی مہر تصدیق ثبت کرانا“ تاکہ اس کی حیثیت کو تبدیل نہ کیا جاسکے، پس جس ادارے کی جو حیثیت بھی ہو وہ رجسٹریشن کے بعد نہ صرف یہ کہ بدستور باقی رہتی ہے، بلکہ جو شخص اس کی حیثیت کو تبدیل کرنا چاہے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہو سکتی ہے۔

چونکہ فتنہ و فساد کا دور ہے اور بہت سے واقعات ایسے رونما ہو چکے ہیں کہ غلط قسم کے لوگ دینی و مذہبی اداروں کو لاوارث کا مال سمجھ کر ان پر مسلط ہو جاتے ہیں، کبھی اہل ادارہ کو غلط روی پر مجبور کرتے ہیں، کبھی اسی نام سے دوسرا ادارہ قائم کر لیتے ہیں، جس کا نتیجہ عام مسلمانوں کے حق میں انتشار و خلفشار اور اہل دین سے تشفر کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس لئے اکابر کے دور سے آج تک رجسٹریشن کرانے کا معمول بغیر نکیر اور بغیر کسی اختلاف کے جاری ہے، اور فتنوں سے حفاظت کے لئے رجسٹریشن کرانا بلاشبہ مستحسن بلکہ ایک حد تک ضروری ہے، یہ ”تجلیل“ ہی کی ایک صورت ہے جو ہمیشہ

اسلامی عدالتوں میں ہوتی رہی ہے، اور جس کے مفصل احکام فتاویٰ عالمگیری جلد ششم میں موجود ہیں، واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم۔

مدرسہ کے چندے کا استعمال:

۱..... محترم چند باتوں کے متعلق ہر روز سوچتا ہوں اور کوئی بھی فیصلہ کر نہیں سکتا، حق کا متلاشی ہوں، خود مدرسہ جامعہ بنوریہ سے فاضل ہوں اور پشاور یونیورسٹی کا ریسرچ پی ایچ ڈی سکالر ہوں، گاؤں میں مدرسے کی بنیاد رکھی ہے، جس کے لئے میں نے اپنے زیورات دیئے ہیں، اور مدرسہ زیر تعمیر ہے، چند شکوک و شبہات ہیں، عاجزانہ التماس ہے کہ مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں، میں کیا کروں؟

۱..... مدرسہ کے لئے جو فنڈ ہے یا جو لوگ چندہ دیتے ہیں، ان میں سے میں مدرسہ کے لئے رسید بک، یا لیٹر پیڈ وغیرہ بنا سکتا ہوں؟

۲..... مدرسہ کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات کے لئے میں مدرسے کی اس رقم سے کچھ اکرام مثلاً چائے یا کھانا وغیرہ کھلا سکتا ہوں؟

۳..... مدرسہ کے لئے اپنا علیحدہ راستہ ہے، جو ایک ندی سے گزرتا ہے، کیا اس ندی پر پل مدرسہ کی رقم سے تعمیر کر سکتا ہوں، جب کہ وہ راستہ صرف مدرسہ کا ہے؟

۴..... فی الحال مجھے پشاور یونیورسٹی میں سروس مل سکتی ہے، لیکن میرا ارادہ ہے کہ میں سروس نہیں کروں گا، صرف مدرسہ میں پڑھاؤں گا، میں، میرے بھائی اور والد صاحب (علمی خاندان ہے) ہم اکٹھے رہتے ہیں، اور وہ میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، میرے اور میری بیوی کے اخراجات پورے کرتے ہیں، اگر بالفرض مجھے ضرورت پڑے تو میں مدرسہ کے فنڈ سے اپنے لئے تنخواہ مقرر کر سکتا ہوں؟ اگر کر سکتا ہوں تو کتنا لینا جائز ہوگا؟

محترم! فکر آخرت کی وجہ سے ہر وقت سوچتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین کے نام پر کام شروع کروں اور وہ میرے لئے ہلاکت کا سامان بن جائے، اس لئے

آپ سے رابطہ رکھوں گا تاکہ صحیح طریقے پر چل سکوں۔

ج..... ۱: بنا سکتے ہیں، مگر اس لیٹر پیڈ کو اپنی ذاتی ضروریات کے لئے استعمال نہیں کر سکتے، صرف مدرسہ کے کاموں کے لئے استعمال ہونا چاہئے، اور اگر ذاتی ضروریات کے لئے آپ کو اس کی ضرورت ہو تو اپنا الگ لیٹر پیڈ بنائیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ مدرسہ کی وہ رقم زکوٰۃ فنڈ کی نہ ہو۔

۲:..... مدرسہ کے عام چندہ سے نہیں کر سکتے، البتہ خاص اسی مقصد کے لئے چندہ جمع کیا گیا ہو اس سے کر سکتے ہیں۔

۳:..... کر سکتے ہیں۔

۴:..... تنخواہ مقرر کر سکتے ہیں، اور اس کے لئے چند دیندار اور ذی فہم لوگوں کو مقرر کر دیا جائے، جن سے آپ مشورہ کر سکیں۔

کفار اور منافقین سے سختی کا مصداق:

س..... ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ“ آنحضرت ﷺ نے اس آیت شریفہ کی شق اول پر کما حقہ عمل فرمایا مگر شق ثانی یعنی منافقین کے ساتھ اس کے برعکس نرمی اور شفقت فرمائی، بظاہر یہ بات آیت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔

ج..... کفار کے مقابلہ پر غلظت سیف و سنان کے ساتھ تھی اور منافقین کے ساتھ باللسان تھی، جہاں نرمی کی ضرورت ہوتی نرمی فرماتے ورنہ سختی، چنانچہ روح المعانی میں ہے کہ ایک جمعہ کے موقع پر آپؐ نے نام لے لے کر منافقوں کو مسجد سے نکلوا دیا۔

”قم یا فلان فانک منافق۔ قم یا فلان فانک منافق۔“ رئیس المنافقین سے نرمی فرمانا اس کے صاحبزادے کی دلجوئی اور دیگر منافقین کو اخلاق کی تلوار سے کاٹنے کے لئے تھا۔

”قرب تھا کہ انبیاء ہو جاتے“ کا مفہوم:

س حدیث شریف میں ہے کہ ایک وفد کے لوگ آپ کے پاس آئے، ان کے اوصاف سن کر حضور علیہ السلام نے فرمایا: ”عجب نہیں انبیاء ہو جائیں۔“ اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیمؑ کے ساتھ بھی غالباً ایسا ہی فرمایا تھا کہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے، سوال یہ ہے کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو ”انبیاء ہو جائیں“ یا ”نبی ہو جاتے“ سے کیا مراد ہے؟

ج ”عجب نہیں کہ انبیاء ہو جائیں“ یہ ترجمہ غلط ہے، حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں: ”حکماء علماء کا دوا من فقہم ان یکنوا انبیاء.“ صاحب علم، صاحب حکمت لوگ ہیں قریب تھا کہ اپنے فقہ کی وجہ سے انبیاء ہو جاتے۔ عربی لغت میں یہ الفاظ کسی کی مدح میں انتہائی مبالغے کے لئے استعمال ہوتے ہیں حقیقت کے خلاف استدلال کرنا صحیح نہیں، کیونکہ ان کا زندہ رہنا ناممکن تھا تو نبی ہونا بھی ناممکن ہوا۔ اگر نبوت مقدر ہوتی تو ان کو بھی زندہ رکھا جاتا مگر چونکہ ان کی نبوت ناممکن تھی اس لئے ان کی زندگی میں مقدر نہ ہوا۔ صاحبزادہ گرامی کے بارے میں فرمایا تھا: ”اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو صدیق نبی ہوتے۔“ یہ روایت بھی بہت کمزور ہے، پھر یہاں تعلیق بالمحال ہے، یہ بحث میرے رسالے ”ترجمہ خاتم النبیین“ میں صفحہ: ۲۷۷، ۲۷۸ پر آئی ہے، اس کو یہاں نقل کرتا ہوں:

”اسماعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی

اوفی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے آنحضرت ﷺ

کے صاحبزادہ گرامی حضرت ابراہیمؑ کی زیارت کی ہے؟ فرمایا:

”مات صغیراً، ولو قضی ان یكون بعد محمد صلی اللہ

علیہ وسلم نبی عاش ابنہ، ولكن لا نبی بعده.“ یعنی وہ

صغریٰ ہی میں خدا کو پیارے ہو گئے تھے، اور اگر تقدیر خداوندی

کا فیصلہ یہ ہوتا کہ محمد ﷺ کے بعد کوئی نبی ہو تو آپ کے صاحبزادہ گرامی حیات رہتے، مگر آپ کے بعد نبی ہی نہیں (اس لئے صاحبزادے بھی زندہ نہ رہے)۔

(صحیح بخاری باب من می بأسماء الانبیاء ج: ۲ ص: ۹۱۳)

اور یہی حضرت ملا علی قاریؒ نے سمجھا ہے، چنانچہ وہ موضوعات کبیر میں ابن ماجہ کی حدیث: ”لو عاش ابراہیم..... الخ.“ کے ذیل میں لکھتے ہیں:

”الا ان فی سندہ ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان الواسطی، وهو ضعیف لکن له طرق ثلثة یقوی بعضها بعضا، ویشیر الیہ قولہ تعالیٰ: ”ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین.“ فانه یؤمی بانہ لم یعش له ولد یصل الی مبلغ الرجال، فان ولده من صلبہ یقتضی ان یكون لب قلبہ، کما یقال: ”الولد سر لابیہ.“ ولو عاش وبلغ اربعین، وصار نبیاً لزم ان لا یكون نبیاً خاتم النبیین.“

(موضوعات کبیر حرف ”لو“ ص: ۶۹ مطبوعہ مجتہبی قدیم)

ترجمہ:..... ”اس حدیث کی سند کا ایک راوی ابوشیبہ ابراہیم بن عثمان الواسطی ضعیف ہے، تاہم اس کے تین طرق ہیں، جو ایک دوسرے کے مؤید ہیں، اور ارشاد خداوندی: ”..... وخاتم النبیین.“ الخ بھی اسی جانب مشیر ہے، چنانچہ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کا کوئی صاحبزادہ زندہ نہیں رہا، جو بالغ مردوں کی عمر کو پہنچتا، کیونکہ آپ

کا بیٹا، آپؐ کی صلب مبارک سے تھا، اور یہ امر اس کو مقتضی تھا کہ وہ آپؐ کا ثمرہ اول (یعنی آپؐ کے محاسن و کمالات کا جامع) ہوتا، جیسا کہ مثل مشہور ہے: ”بیٹا باپ پر ہوتا ہے۔“ اب اگر وہ زندہ رہتا اور چالیس کے سن کو پہنچ کر نبی بن جاتا تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپؐ خاتم النبیین نہ ہوں۔“

ملا علی قاریؒ کی تصریح بالا سے واضح ہو جاتا ہے کہ:

الف..... آیت خاتم النبیین میں ختم نبوت کے اعلان کی بنیاد نفی انبوت پر رکھ کر اشارہ اس طرف کیا گیا ہے کہ آپؐ کے بعد ہمیں کسی کو نبوت عطا کرنا ہوتی تو ہم آپؐ کے فرزندانِ گرامی کو زندہ رکھتے، اور انہیں یہ منصب عانی عطا فرماتے، مگر چونکہ آپؐ پر سلسلہ نبوت ختم تھا، اس لئے نہ آپؐ کی اولاد زینہ زندہ رہی، نہ آپؐ کسی بالغ مرد کے باپ کہلائے۔

ب..... ٹھیک یہی مضمون حدیث: ”لو عاش ابراہیم لکان صدیقاً نبیاً.“ کا ہے، یعنی آپؐ کے بعد اگر کسی قسم کی نبوت کی گنجائش ہوتی تو اس کے لئے صاحبزادہ گرامی کو زندہ رکھا جاتا، اور وہی نبی ہوتے، گویا حدیث نے بتایا ابراہیمؑ اس لئے نبی نہ ہوئے کہ آپؐ کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بند تھا، یہ نہ ہوتا تو وہ زندہ بھی رہتے اور ”صدیق نبی“ بھی بنتے۔“

سینہ نبویؐ کی آواز:

س..... ایک روایت میں ہے کہ بوقت نماز آنحضرت ﷺ کے سینہ مبارک سے بہ جوش و خروش ہانڈی کے اگلنے کی سی آواز بہت زور شور سے آتی لہتی، اور ایک جگہ میں

نے یہ بھی پڑھا کہ یہ آواز ایک میل تک مسوع ہوتی تھی، یہ حدیث بظاہر درایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے کیونکہ حضورؐ تو رات کو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام بھی ایسی آواز میں فرماتے تھے کہ سونے والا جاگے نہیں اور جاگنے والا سن لے، جو آواز ایک میل تک مسوع ہو تو آس پاس والوں کا کیا حال ہوگا؟ بچوں کے تو کان بھی پھٹ سکتے ہیں اور نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ج..... ایک میل سے مسوع ہونے کی بات تو پہلی دفعہ آپ کی تحریر میں پڑھی ہے، میں نے ایسی کوئی روایت نہیں دیکھی، سند کے بارے میں کیا عرض کروں!!

منہ پر تعریف کرنا ہر ایک کے لئے ممنوع نہیں:

س..... حدیث شریف میں ہے کہ منہ پر تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی ڈال دو، جب کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی شان میں قصیدے سنے ہیں، ایک قصیدے پر حضور علیہ السلام نے کعب بن زہیر کو خوش ہو کر اپنی چادر مبارک عطا فرمائی جو بعد میں حضرت معاویہؓ نے ان سے بیس ہزار درہم میں خرید لی۔

ج..... ہر شخص کے احوال مختلف ہیں، منہ پر مٹی ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اپنا نفس نہ بگڑ جائے، آنحضرت ﷺ کے بارے میں اس کا دور دور تک بھی احتمال نہیں، پھر ایک شخص جس کے قتل کا حکم فرما دیا وہ اظہار امان و عقیدت کے قصیدہ پڑھتا ہے، بجا طور پر وہ انعام کا مستحق ہے۔

کیا توبہ سے قتل عہد معاف ہو سکتا ہے؟

س..... ”مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا..... الخ“ اس آیت میں قتل عہد کی سزا ہمیشہ جہنم میں رہنا ظاہر کرتا ہے، اور سورہ فرقان میں ”وَالَّذِينَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ..... إِلَّا مَنْ تَابَ.“ یہاں توبہ کے معافی کا وعدہ ہے، کیا پہلی آیت اس آیت سے منسوخ ہے؟

ج..... پہلی آیت اہل ایمان کے بارے میں ہے اور یہ رکوع یہاں سے شروع ہوتا

ہے: ”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُقْتَلَ.....“ اور سورہ فرقان کی آیت: ”وَمَنْ قَاتَلَ.....“ کفار کے بارے میں ہے، یعنی جن لوگوں نے کفر کی حالت میں ان جرائم کا ارتکاب کیا پھر کفر و شرک سے تائب ہو گئے، ان کے کفر کی حالت کے جرائم پر مواخذہ نہیں ہوگا۔

بعض عوارض کی وجہ سے مفضول عبادت افضل سے بڑھ جاتی ہے: س..... ایک کتاب میں ایک قول میری نظر سے گزرا، کتاب اور مصنف کا نام یاد نہیں، مفہوم یہ تھا کہ اشراق کی نماز کے لئے طلوع آفتاب تک بیٹھنے سے ہوا خوری اور صبح کی سیر زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات اس نالائق پر بہت گراں گزری ہے، علامہ عبدالوہاب شعرانی نے طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالغفار قوسیؒ اپنے بیٹے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے اور حضور ﷺ کی عادت شریفہ کی اتباع میں کدو کی قاشیں انگلی سے تلاش کر کر کے کھانے کے لئے نکال رہے تھے، انہوں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کدو حضور ﷺ کو بہت پسند تھا اور اس طرح آپ قاشیں تلاش کر کر کے کھاتے تھے۔ بیٹے نے کہا ابا! مجھے تو کدو بہت گندا لگتا ہے۔ یہ بات سن کر آپ کو اتنی غیرت آئی کہ اسی وقت تلوار سے بیٹے کا سرتن سے جدا کر دیا۔ حالانکہ یہ کوئی شرعی خلاف ورزی نہیں تھی، حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ اختیار کرنا محبت کی بات ہے کوئی شرعی حکم نہیں۔

ایک طریقہ نفل عبادت کا جو حضور علیہ السلام سے متفقہ منقول ہے اس کے مقابلے میں اپنی ایک تجویز پیش کرنا اور اس کو افضل بتانا اس کی برائی صاحبان علم پر مخفی نہیں۔ یقیناً یہ ملفوظ بہت سے علما اور مشائخ نے بھی کہیں پڑھا ہوگا اور لکھنے والا بھی عالم فاضل ہوگا، کیا اچھا ہوتا اگر حاشیہ میں اس کی تاویل بھی لکھ دیتا تا کہ مجھ جیسے کم فہم لوگ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوتے۔ اور تاویل کے بارے میں کیا عرض کروں ایک واقعہ سن لیجئے! حضرت عمر فاروقؓ کے پوتے حضرت بلال سے روایت ہے کہ میرے والد عبداللہ ابن عمر نے یہ حدیث سنائی کہ ”رسول اللہ ﷺ کا حکم ہے کہ عورتوں کو مسجد میں

جانے کے حق سے محروم مت کرو۔“ میرے منہ سے بے اختیار یہ لفظ نکل گیا کہ ”میں تو اپنی بیوی کو مسجد میں نہ جانے دوں گا۔“ اس پر والد نے مجھے بڑی غضبناک نظروں سے دیکھا اور کرخت آواز میں کہا: ”تجھ پر خدا کی لعنت میں تجھے رسول اللہ کا حکم سناتا ہوں اور تو اس کے مقابلے میں یہ کہتا ہے۔ (جامع بیان العلم وفضلہ علامہ ابن عبد البر اندلسی) حالانکہ اس کی بڑی معقول تاویل ہو سکتی تھی اور اب بھی اس تاویل کی بنا پر عورتیں مسجد میں نہیں جاتیں۔ لیکن بات وہی غیرت ادب اور محبت و عقیدت کی ہے اور فقیر و رولیش تو سراپا نیاز و ادب ہوتے ہیں جناب کا اس بارے میں کیا تاثر ہے؟

ج..... آپ نے جتنے واقعات نقل کئے ہیں وہ غیر متعلق ہیں، اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عبادت جو کہ منصوص ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے لیکن بعض عوارض کی وجہ سے دوسری چیز اس سے بڑھ جاتی ہے، اس میں نہ تو آنحضرت ﷺ کے کسی ارشاد سے معارضہ ہے کہ اس پر آنجناب کے ذکر کردہ واقعات کو لاگو کیا جائے اور نہ آنحضرت ﷺ کے کسی قول کا رد کرنا ہے اور یہ اصول ہے کہ بعض اوقات مفضل عبادت عوارض کی وجہ سے افضل سے بڑھ جاتی ہے اور شریعت میں اس کی بے شمار نظائر موجود ہیں۔

رزق کے اسباب عادیہ اختیار کرنا ضروری ہے:

س..... ”وَمَا مِنْ ذَاتَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.“ جب سب کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے تو ہر سال سیکڑوں لوگ بھوک سے کیوں مر جاتے ہیں؟ اور یہ اموات ساری غریب ملکوں ہی میں کیوں ہوتی ہیں؟ مثلاً ایتھوپیا، سوڈان اور دوسرے افریقہ کے غریب ممالک۔ برطانیہ، امریکہ اور فرانس یا یورپ کے دوسرے مالدار ملکوں میں لوگ بھوک سے کیوں نہیں مرتے؟ قحط آسمانی بلا ہے مگر اس میں بھی غرباء کی جانیں جاتی ہیں، مالدار لوگ کسی نہ کسی صورت سے اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں۔ ان مشاہدات سے معلوم ہوا کہ یہ آیت اسباب معیشت سے مشروط ہے کہ جس نے اپنے

حصولِ رزق کے مروجہ زمانہ اسباب اختیار کئے اللہ اس کو رزق ضرور بھیجے گا۔
ج..... آپ کی رائے صحیح ہے، رزق کے اسباب عادیہ کا اختیار کرنا بہر حال ضروری ہے اللہ یہ کہ اعلیٰ درجہ کا توکل نصیب ہو۔ پرندے اور چرندے اسبابِ رزق اختیار کرتے ہیں، تاہم ان کو اختیار اسباب کے ساتھ فطری توکل بھی نصیب ہے۔

شریعت نے اسباب کو مہمل نہیں چھوڑا:

س..... ”وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ“ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا: ”آپ کی رائے صحیح ہے۔“ کیا سلف نے بھی اس رائے کے بارے میں کچھ کہا ہے کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ جس نے قرآن پاک کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا اس نے..... اس لئے جب کسی بزرگ سے اس رائے کی تصدیق ہو جائے گی تو پھر یہ اپنی رائے نہ رہے گی اور اس وعید کے دائرے سے باہر ہو جائیں گے۔

ج..... صحیح بایں معنی ہے کہ شریعت نے اسباب کو مہمل نہیں چھوڑا ہے، اگرچہ اسباب، اسباب ہیں ارباب نہیں، رزق تو سب کا اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے لیکن ہماری نظر چونکہ اسباب سے بالاتر نہیں جاتی اس لئے ہمیں رزق بذریعہ اسباب طلب کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور رزق کو بظاہر مشروط بہ اسباب رکھا ہے، ورنہ اس کی مشیت کے بغیر نہ اسباب، اسباب ہے اور نہ روزی کا حصول اسباب کا مرہونِ منت ہے۔

نمرود کے مبہوت ہونے کی وجہ:

س..... ”فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ“ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے کہ یہ بات سن کر نمرود کچھ جواب نہ دے سکا حالانکہ جیسے پہلے جواب دے چکا تھا ویسا جواب دینے کی یہاں بھی گنجائش تھی، پوچھنا یہ ہے کہ وہ گنجائش کیا تھی؟ پہلے سوال کے جواب میں تو اس نے ایک بے گناہ کو قتل کر دیا اور ایک مجرم کو آزاد کر دیا، دوسرے سوال میں کیا کہہ سکتا تھا؟

ج ایک گنوار کا لپیٹہ ہے کہ اس نے کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھا: ”بابو جی زمین کا بیج (مرکز) کہاں ہے؟“ جواب نفی میں ملا، گنوار کہنے لگا تم نے خواہ مخواہ اتنا پڑھ لکھ کر سب ڈبودیا، اتنی بات تو مجھ گنوار کو بھی معلوم ہے، بابو جی نے پوچھا: ”وہ کیسے؟“ اس نے ہاتھ کی لالچی سے ایک گول دائرہ بنایا اور اس کے درمیان لالچی گاڑ کر کہنے لگا: ”یہ ہے زمین کا درمیان، اگر یقین نہ آئے تو ناپ کر دیکھ لو۔“ اس کو معلوم تھا کہ نہ کوئی پیمائش کر سکے اور نہ اس کے دعوے کو توڑ سکے گا۔

نمود بھی اگر اس گنوار کے مسلک پر عمل کرتا تو کہہ سکتا تھا کہ آفتاب کو مشرق سے تو میں نکالتا ہوں، تیرا رب اب اس کو مغرب سے نکال کر دکھائے۔ لیکن اس کو یہ دعویٰ ہانکنے کی جرأت نہیں ہوئی کیونکہ اسے یقین ہو گیا کہ جو مالک مشرق سے نکالتا ہے وہ مغرب سے بھی نکال سکتا ہے، اگر میں نے یہ دعویٰ کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کا رب مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ ”فبہت الذی کفر۔“

اللہ تعالیٰ کی محبت میں رونا:

س حدیث شریف میں اللہ کے خوف سے رونے پر بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، دوزخ کی آگ اس پر حرام ہے وغیرہ۔ جب کہ اللہ کی محبت، اشتیاق، طلب اور اس کے ہجر میں رونے کی کوئی حدیث یا فضیلت نظر سے نہیں گزری، اوروں کا حال تو معلوم نہیں، بندہ اپنی حالت عرض کرتا ہے کہ خوف سے تو پوری زندگی میں کبھی رونا نہیں آیا، البتہ اس کی یاد، محبت اور ذکر کرتے وقت بے اختیار رونا پہلے تو روز کا معمول تھا (ایک حالت گریہ طاری تھی) اور اب بھی اتنا تو نہیں مگر پھر بھی گریہ طاری ہو جاتا ہے، قرآن پاک سن کر، کوئی رقت آمیز واقعہ سن کر، کوئی ہجر و فراق اور محبوب کی بے اعتنائی کا مضمون سن کر، اپنی حسرت نایافت کا روزنامہ پڑھ کر، کیا کوئی حدیث اس کے متعلق بھی ہے؟

ج یہ تو ظاہر ہے رونا کئی طرح کا ہوتا ہے، محبت و اشتیاق میں رونا اور خوف و

خشیت سے رونا۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اول الذکر مؤخر الذکر سے اعلیٰ و ارفع ہے، پس جب مفضول کی فضیلت معلوم ہوگئی تو افضل کی اس سے خود بخود معلوم ہو جائے گی، مثلاً شہداً کے جتنے فضائل احادیث میں ذکر کئے گئے ہیں، صدیقین کے بظاہر اتنے نہیں ملتے، مگر سب جانتے ہیں کہ صدیقین شہداً سے افضل ہیں، پس جو فضائل شہداً کے ہیں صدیقین کے ان سے اعلیٰ و ارفع ہیں۔ علاوہ ازیں خشیت الہی سے رونے کی فضیلت اس بنا پر بھی ذکر کی گئی ہے کہ بندے کی حالتِ ضعف و ناکارگی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ خشیت الہی سے روئے، اس لئے کہ حق تعالیٰ کی بارگاہِ بے چون و چگون کے لائق پوری زندگی کا ایک عمل بھی نظر نہیں آتا، بندہ اپنی بے چارگی کی بنا پر بالکل صفر اور خالی ہاتھ نظر آتا ہے، خطاؤں، غلطیوں اور گناہوں کے انبار در انبار ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں نیکی ایک بھی ایسی نہیں جو اس بارگاہِ عالی کے شایانِ شان ہو، اور جس کے بارے میں بندہ جرأت کے ساتھ یہ کہہ سکے کہ یہ نیکی لایا ہوں۔ ایسی حالت میں عشق و محبت کے سارے خیالات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور سوائے خوف و خشیت کے کچھ پلے نہیں رہتا، گویا خوف سے رونے کی فضیلت جن احادیث میں آئی ہے ان میں۔ واللہ اعلم۔ یہ رمز ہے کہ بندے کو ”ایاز قدر خویش بہ شناس“ پر نظر رہے اور عشق و محبت کے دعوؤں سے مغرور نہ ہو جائے۔

صنف نازک کا جوہر اصلی:

س..... مولانا صاحب! آج کل ہر طرف عریانی، فحاشی اور بے حیائی کے مناظر اور مظاہرے عام ہو رہے ہیں، کبھی کسی عنوان سے اور کبھی کسی عنوان سے صنف نازک کے جوہر اصلی شرم و حیا اور عفت و عصمت کو تار تار کیا جا رہا ہے، لیکن اس بے حیائی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلہ میں امت کی راہ نمائی فرمادیں، نوازش ہوگی۔

ج..... کسی زمانے میں شرم و حیا صنف نازک کا اصل جوہر، انسانی سوسائٹی کی بلند

قدر، اسلامیت کا پاکیزہ شعار اور مشرقی معاشرے کا قتلِ فخر امتیازی نشان سمجھا جاتا تھا،
اول تو انسان کی فطرت ہی میں عفت، حیا، اور ستر کا جذبہ و ولایت فرمایا گیا ہے (بشرطیکہ
فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو) پھر مسلمانوں کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم (بابائنا
ہو و امہاتنا و ارواحنا) کے یہ ارشادات یاد تھے۔

۱۔ چار چیزیں تمام رسولوں کی سنت ہیں، حیا، خوشبو کا استعمال، مسواک اور نکل۔
(ترمذی)

۲۔ ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے بڑھ کر لا الہ الا اللہ کہنا ہے،
اور سب سے کم درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اور حیا، ایمان کا
بہت بڑا شعبہ ہے۔
(بخاری و مسلم)۔

۳۔ حیا سرِ لاپا خیر ہے۔
(بخاری و مسلم)۔

۴۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان جنت میں (لے جانے والا) ہے۔ اور بے حیائی
بے مروتی ہے اور بے مروتی جہنم سے ہے، (مسند احمد، ترمذی)۔

۵۔ ہر دین کا ایک امتیازی خلق ہوتا ہے۔ اور اسلام کا خلق حیا ہے۔ (مولانا ملک ابن
ماجر، بیہقی)۔

۶۔ حیا اور ایمان باہم جکڑے ہوئے ہیں، جب ایک کو اٹھا دیا جائے تو دوسرا خود بخود
اٹھ جاتا ہے۔ (اور ایک روایت یہ ہے کہ) جب ایک سلب کر لیا جائے۔ تو دوسرا
بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ (بیہقی)

انسانی فطرت اور نبوی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ مسلمانوں میں حیاء عفت اور
پردہ کا عقیدہ جزو ایمان تھا، خلاف حیاء معمولی حرکت بھی مذہبی اور سلامتی جرم اور
سنگین جرم سمجھی جاتی تھی، لیکن مغربی تہذیب کے تسلط سے اب یہ حالت ہے،
کہ شاید ہمیں معلوم بھی نہیں کہ شرم و حیا کس چیز کا نام ہے، مردوں کی نظر اور

عورتوں کی حرمت و آبرو سے پرے اٹھا دیئے گئے ہیں، سربازار عورتوں کو چھیڑنے، اور بھری بسوں میں عورتوں کے بالوں سے کھیلنے کی خبریں ہم سبھی پڑھتے ہیں۔ سرشام کراچی، لاہور، پٹنہ کے بازار عربی اور فاشی میں پیرس کو شرماتے ہیں، تعلیمی اداروں سے سینما تک مرد و عورت کے آزادانہ اختلاط اور جنسی محرکت کا طوفان برپا ہے۔ مخصوص ملازمتوں کے لئے مرد و عورت کے برہنہ معائنے ہوتے ہیں، کیا ہمارے اس گندے معاشرے کو دیکھ کر یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خیر الامم ہے، جسے تمام عالم کی روحانی قیادت سونپی گئی تھی؟۔

ہمارے ایمانی اقدار کا جو بچا کچھا اٹھا ان طوفانی موجوں کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ رہ گیا تھا، اس کے بارے میں ہمارے ناخدا یان قوم کس ذہن سے سوچتے ہیں؟ اس کا اندازہ ذیل کی اخباری اطلاع سے کیجئے :

”خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں شرم و حیا کا پردہ چاک کر دیا جائے۔“

”سینٹاگو ۲۱ اپریل (۱۱ پپ، رائٹر) خاندانی منصوبہ بندی کو کامیاب بنانے کے لئے ضروری ہے کہ لوگوں میں منصوبہ بندی سے متعلق شرم و حیا کا پردہ چاک کرنے کے لئے موثر اقدامات کئے جانے چاہئیں، یہ بات یسٹ والدین کی بین الاقوامی کانفرنس میں کسی گئی، اس موقع پر پاکستان کے خاندانی منصوبہ بندی کے کمشنر مسٹر انور علول نے کہا کہ ضبط تولید کے لئے مانع حمل ادویات کا استعمال چوری چھپے کیا جاتا ہے جو غلط ہے اور اس طریقہ کو ختم کیا جانا چاہئے

انہوں نے مزید کہا کہ ضبط تولید کے موضوع پر واضح طور پر اور معاشرے میں ہر جگہ کھلم کھلا بتاولہ خیال کیا جانا چاہئے، مسٹر عادل نے والدین کی آٹھویں بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان میں اکثر لوگ اپنے خاندان کی توسیع کی روک تھام کے لئے ضبط تولید کے خواہشمند ہیں لیکن وہ اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ اگر انہیں خاندانی منصوبہ بندی کے ہسپتال میں دیکھا گیا تو ان کے لئے شرمندگی کا باعث ہو گا انہوں نے کہا کہ عوام کو ضبط تولید کے لئے ہر ممکن آسانیاں اور مانع حمل اشیاء فراہم کی جائیں۔“

(روزنامہ جنگ کراچی ۱۸ اپریل ۱۹۶۷ء)۔

جس اہم مقصد کی کامیابی کے لئے شرم و حیا کا پردہ چاک کرنے اور ایمان و اخلاق کی قربانی دینے کی پرزور دعوت سے ”بین الاقوامی کانفرنسوں“ کو مشرف فرمایا جاتا ہے اس کے بدترین نتائج پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے۔

”مغربی عورت کو ایک نئے مسئلہ کا سامنا“

”ہیبرگ ۱۳ اپریل (پ پ ۱) مانع حمل گولیوں کے استعمال سے عورتوں کی جنسی خواہش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ معاشرتی اور سیاسی میدان میں مساوی حقوق حاصل کرنے کے بعد اب عورت جنسی معاملات میں بھی اخلاقی روایات کو پس پشت ڈال کر مرد جیسا کردار انجام دینے کے لئے بے چین ہے۔ یہ مسئلہ آج کل مغربی جرمنی کے ڈاکٹروں، سائنسدانوں اور ماہرین نفسیات و

جنیت کے درمیان موضوع بحث بنا ہوا ہے جرمن اور امریکن ماہرین کی حالیہ تحقیقات سے واضح ہوتا ہے کہ مانع حمل گولیاں استعمال کرنے والی عورتوں میں ایک تہائی سے زائد عورتوں کی جنسی خواہش میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے حتیٰ کہ بعض عورتوں کو اپنے بھڑکتے ہوئے جذبہ پر قابو پانے کے لئے ڈاکٹروں سے رجوع کرنا پڑتا ہے امریکہ سوسائٹی آف فیملی پلاننگ کے سائنسدانوں جرمن ماہرین جنیت و پیدائش دونوں اس نتیجہ سے متفق ہیں ہیپیمرگ کے ڈاکٹر ہرناسٹول نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جدید دور کی عورت اپنے شوہر کے جذبہ بھڑکانے کے نئے طریقے استعمال کر رہی ہے یہ تمام ماہرین اس امر پر متفق ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب عاشق ہونا اور محبت میں مہم شعلی کرنا صرف مردوں کا حق نہ ہو گا بلکہ بہت ممکن ہے کہ عورتیں اس میدان میں مردوں سے بہت آگے نکل جائیں۔“

پاکستان میں عریانی کا ذمہ دار کون؟

س..... کیا خواتین کے لئے ہاکی کھیلنا، کرکٹ کھیلنا، بال کھانا اور ننگے سر باہر جانا، کلبوں، سینماؤں یا ہوٹلوں اور دفاتروں میں مردوں کے ساتھ کام کرنا، غیر مردوں سے ہاتھ ملانا اور بے حجابانہ باتیں کرنا، خواتین کا مردوں کی مجالس میں ننگے سر میلاد میں شامل ہونا، ننگے سر اور نیم برہنہ پوشاک پہن کر غیر مردوں میں نعت خوانی کرنا اسلامی شریعت میں جائز ہے؟ کیا علما کرام پر واجب نہیں کہ وہ ان بدعتوں اور غیر اسلامی کردار ادا کرنے والی خواتین کے خلاف حکومت کو انسداد پر مجبور کریں؟

ج..... اس ضمن میں ایک غیور مسلمان خاتون کا خط بھی پڑھ لیجئے جو ہمارے مخدوم

حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی عارفی مدظلہ کو موصول ہوا، وہ لکھتی ہیں :

”لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو کر پختہ ہو گیا ہے کہ حکومت پاکستان پردے کے خلاف ہے یہ خیال اس کوٹ کی وجہ سے ہوا ہے جو حکومت کی طرف سے حج کے موقع پر خواتین کے لئے پہننا ضروری قرار دے دیا گیا ہے، یہ ایک زبردست غلطی ہے اگر پہچان کے لئے ضروری تھا تو نیلا برقعہ پہننے کو کہا جاتا۔

حج کی جو کتب رہنمائی کے لئے حجاج کو دی جاتی ہے اس میں تصویر کے ذریعے مرد عورت کو احرام کی حالت میں دکھایا گیا ہے، اول تو تصویر ہی غیر اسلامی فعل ہے۔ دوسرے عورت کی تصویر کے نیچے ایک جملہ لکھ کر ایک طرح سے پردے کی فرضیت سے انکار ہی کر دیا۔

وہ تکلیف دہ جملہ یہ ہے کہ ”اگر پردہ کرنا ہو تو منہ پر کوئی آڑ رکھیں تاکہ منہ پر کپڑا نہ لگے“ یہ تو درست مسئلہ ہے لیکن ”اگر پردہ کرنا ہو“ کیوں لکھا گیا؟ پردہ تو فرض ہے، پھر کسی کی پسند یا ناپسند کا کیا سوال؟ بلکہ پردہ پہلے فرض ہے، حج بعد کو۔ کھلے چہرے ان کی تصویروں کے ذریعہ اخبارات میں نمائش، ٹی وی پر نمائش، یہ سب پردے کے احکام کی کھلی خلاف ورزی نہیں؟ اور علمائے کرام تماشائی بنے بیٹھے ہیں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور بدی کے خلاف بدی کو مٹانے کے لئے اللہ کے احکام سنا کر پیروی کروانے کا فریضہ ادا نہیں کرتے خدا کے فضل و کرم سے پاکستان اور تمام مسلم ممالک میں علماء کی تعداد اتنی ہے کہ ملت کی اصلاح کے لئے کوئی وقت پیش

نہیں آ سکتی۔ جب کوئی برائی پیدا ہو اس کو پیدا ہوتے ہی کھلنا چاہئے۔ جب جڑ پکڑ جاتی ہے تو مصیبت بن جاتی ہے، علماء ہی کا فرض ہے کہ امت کو برائیوں سے بچائیں، اپنے گھروں کو علماء رائج الوقت برائیوں سے اپنی ذات کو برائیوں سے دور رکھیں تاکہ اچھا اثر ہو۔۔۔۔۔

تعلیمی ادارے جہاں قوم بنتی ہے غیر اسلامی لباس اور غیر زبان میں ابتدائی تعلیم کی وجہ سے قوم کے لئے سود مند ہونے کے بجائے نقصان کا باعث ہیں۔ معلم اور معلمت کو اسلامی عقائد اور طریقے اختیار کرنے کی سخت ضرورت ہے طالبات کے لئے چلور ضروری قرار دی گئی لیکن گلے میں پڑی ہے، چلور کا مقصد جب ہی پورا ہو سکتا ہے جب معمر خواتین باپردہ ہوں۔ بچیوں کے ننھے ننھے ذہن چلور کو بار تصور کرتے ہیں جب وہ دیکھتی ہیں معلمہ اور اس کی اپنی ماں گلی بازاروں میں سربرمنہ نیم عریاں لباس میں ہیں تو چلور کا بوجھ کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگتا ہے بے پردگی ذہنوں میں جڑ پکڑ چکی ہے ضرورت ہے پردے کی فرضیت واضح کی جائے اور بڑے لفظوں میں پوسٹر چھپوا کر تقسیم بھی کیے جائیں۔ اور مساجد، طبی ادارے، تعلیمی ادارے، مارکیٹ جہاں خواتین ایک وقت میں زیادہ تعداد میں شریک ہوتی ہیں، شلوی ہل وغیرہ وہاں پردے کے احکام اور پردے کی فرضیت بتائی جائے۔ بے پردگی پر وہی گنہ ہو گا جو کسی فرض کو ترک کرنے پر ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہمارے معاشرے میں ننھوے فیصد برائیاں بے پردگی کی

وجہ سے وجود میں آئی ہیں اور جب تک بے پردگی ہے برائیاں بھی رہیں گی۔

راجہ ظفر الحق صاحب مبارک ہستی ہیں اللہ پاک ان کو مخالفتوں کے سیلاب میں ثابت قدم رکھیں آمین۔ ٹی وی سے فحش اشتہار ہٹائے تو شور برپا ہو گیا۔ ہاکی ٹیم کا دورہ منسوخ ہونے سے ہمارے صحافی اور کالم نویس رنجیدہ ہو گئے۔ جو اخبار ہاتھ لگے دیکھنے، جلوہ رقص و نغمہ، حسن و جمال، روح کی غذا کہہ کر موسیقی کی وکالت کوئی نام نہاد عالم ٹائی اور سوٹ کو بین الاقوامی لباس ثابت کر کے اپنی شناخت کو بھی مٹا رہے ہیں۔ ننھے ننھے بچے ٹائی کا وہل گلے میں ڈالے اسکول جاتے ہیں۔ کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں جس میں غیروں کی نقل نہ ہو۔

راجہ صاحب کو ایک قتل قدر ہستی کی مخالفت کا بھی سامنا ہے۔ اس معزز ہستی کو اگر پردے کی فرضیت اور اقلیت سمجھائی جائے تو انشاء اللہ مخالفت، موافقت کا رخ اختیار کرے گی۔ عورت سرکاری محکموں میں کوئی تعمیری کام اگر اسلام کے احکام کی مخالفت کر کے بھی کر رہی ہے تو وہ کام ہمارے مرد بھی انجام دے سکتے ہیں بلکہ سرکار کے سرکاری محکموں میں تقرر مرد طبقے کے لئے تیار کن ہے۔ مرد طبقہ بیکاری کی وجہ سے یا تو جرائم کا سہارا لے رہا ہے یا ناجائز طریقے اختیار کر کے غیر ممالک میں ٹھوکریں کھا رہا ہے۔“

بد قسمتی سے دور جدید میں عورتوں کی عریانی و بے حجابی کا جو سیلاب برپا ہے، وہ تمام اہل فکر کے لئے پریشانی کا موجب ہے۔ مغرب اس لعنت کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔

وہاں عالمی نظام تلپٹ ہو چکا ہے۔ شرم و حیا اور غیرت و حمیت کا لفظ اس کی لغت سے خارج ہو چکا ہے اور حدیث پاک میں آخری زمانہ میں انسانیت کی جس آخری پستی کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے کہ :

”وہ چوپایوں اور گدھوں کی طرح سربازار شہوت رانی کریں گے۔“ اس کے مناظر بھی وہاں سامنے آنے لگے ہیں۔ ایلین مغرب نے صنف نازک کو خاتون خانہ کے بجائے شمع محفل بنانے کے لئے ”آزادی نسواں“ کا خوبصورت نعرہ بلند کیا۔ ناقصات العقل والدین کو سمجھایا گیا کہ پردہ ان کی ترقی میں حارج ہے، انہیں گھر کی چار دیواری سے نکل کر زندگی کے ہر میدان میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہئے۔ اس کے لئے تنظیمیں بنائی گئیں۔ تحریکیں چلائی گئیں، مضامین لکھے گئے، کتابیں لکھی گئیں، اور پردہ، جو صنف نازک کی شرم و حیا کا نشان ہے، اس کی عفت و آبرو کا محافظ اور اس کی فطرت کا تقاضا تھا، اس پر رجعت پسندی کے آوازے کسے گئے۔ اس کمروہ ترین ایلینی پروپیگنڈے کا نتیجہ یہ ہوا کہ حوا کی بیٹیاں ایلین کے دام تزویر میں آگئیں۔ ان کے چہرے سے نقاب نوج لی گئی، سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا۔ آنکھوں سے شرم و حیا لوٹ لی گئی۔ اور اسے بے حجاب و عریاں کر کے تعلیم گاہوں، دفاتروں، اسمبلیوں، کلبوں، سڑکوں، بازاروں اور کھیل کے میدانوں میں گھسیٹ لیا گیا۔ اس مظلوم مخلوق کا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ لیکن ایلین کا جذبہ عریانی و شہوانی ہنوز تشنہ ہے۔

مغرب، مذہب سے آزاد تھا۔ اس لئے وہاں عورت کو اس کی فطرت سے بغاوت پر آمادہ کر کے ماورپدر آزادی دلا دینا آسان تھا۔ لیکن مشرق میں ایلین کو دوہری مشکل کا سامنا تھا۔ ایک عورت کو اس کی فطرت سے لڑائی لڑنے پر آمادہ کرنا اور دوسرے تعلیمات نبوت، جو مسلم معاشرے کے رگ و ریشہ میں صدیوں سے سرایت کی ہوئی تھیں، عورت اور پورے معاشرہ کو ان سے بغاوت پر آمادہ کرنا۔

ہماری بد قسمتی، مسلم ممالک کی تکمیل ایسے لوگوں کے ہاتھ میں تھی جو ”ایمان بالمغرب“ میں اہل مغرب سے بھی دو قدم آگے تھے جن کی تعلیم و تربیت اور نشوونما خالص مغربیت کے ماحول میں ہوئی تھی جن کے نزدیک دین و مذہب کی پابندی ایک لغو اور لالچنی چیز تھی۔ اور جنہیں نہ خدا سے شرم تھی۔ نہ مخلوق سے۔۔۔۔۔۔ یہ لوگ مشرقی روایات سے کٹ کر مغرب کی راہ پر گامزن ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی بہو بیٹیوں، ماؤں بہنوں اور بیویوں کو پردہ عفت سے نکل کر آوارہ نظروں کے لئے وقف عام کیا۔ ان کی دنیوی وجاہت و اقبل مندی کو دیکھ کر متوسط طبقے کی نظریں للچائیں۔ اور رفتہ رفتہ تعلیم، ملازمت اور ترقی کے بہانے وہ تمام ابلیسی مناظر سامنے آنے لگے جن کا تماشا مغرب میں دیکھا جا چکا تھا۔ عریانی و بے حجبی کا ایک سیلاب ہے جو لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہا ہے۔ جس میں اسلامی تہذیب و تمدن کے محلات ڈوب رہے ہیں۔ انسانی عظمت و شرافت اور نسوانی عفت و حیا کے پہاڑ بہ رہے ہیں۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ سیلاب کہاں جا کر تھمے گا۔ اور انسان انسانیت کی طرف کب پلٹے گا؟ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ جب تک خدا کا خفیہ ہاتھ قائدین شر کے وجود سے اس زمین کو پاک نہیں کر دیتا اس کے تھمنے کا کوئی امکان نہیں۔

رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک
ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا
کفارا۔

(نوح ۲۷)

جہاں تک اسلامی تعلیمات کا تعلق ہے عورت کا وجود فطرتاً سرپا ستر ہے۔ اور پردہ اس کی فطرت کی آواز ہے۔

حدیث میں ہے :

المرأة عورة فاذا خرجت اسنشرها الشيطان۔

(مشکوٰۃ ص ۲۶۹ ہدایت ترمذی)

ترجمہ: ”عورت سرپا ستر ہے۔ پس جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کی ناک جھانک کرتا ہے۔“

امام ابو نعیمؒ اصغری نے حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث نقل کی ہے :

عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خیر للنساء، فلم ندر ما نقول فجاء علي رضي الله عنه الى فاطمة رضي الله عنها۔
فاخبرها بذلك فقالت فهلا قُتِلَ له خير لهن ان لا يرين الرجال ولا يرونهن فرجع فاخبره بذلك فقال له من علمك هذا قال فاطمة قال انها بضعة مني۔

سعيد بن المسيب عن علي رضي الله عنه
انه قال لفاطمة ما خیر للنساء قالت لا يرين
الرجال ولا يرونهن فذكر ذلك للنبي صلى الله
عليه وسلم فقال انما فاطمة بضعة مني۔

(حلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۴۰، ۴۱)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے فرمایا: ہاؤ! عورت کے لئے سب سے بہتر کونسی چیز ہے۔ ہمیں اس سوال کا جواب نہ سوجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کر

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے ان سے اسی سوال کا ذکر کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا :

”آپ لوگوں نے یہ جواب کیوں نہ دیا کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ وہ اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں۔ اور نہ ان کو کوئی دیکھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر یہ ”رب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جواب تمہیں کس نے بتایا۔ عرض کیا ”فاطمہؑ نے“ فرمایا : ”آخر میرے جگر کا ٹکڑا ہے نہ۔“

سعید بن مسیبؒ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ عورتوں کے لئے سب سے بہتر کون سی چیز ہے۔ فرمانے لگیں :

”یہ کہ وہ مردوں کو نہ دیکھیں۔ اور نہ مرد ان کو دیکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا تو فرمایا واقعی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ روایت امام بیہقیؒ نے مجمع الزوائد (ص ۲۰۳ جلد ۹) میں بھی مسند بزار کے حوالے سے نقل کی ہے۔

موجودہ دور کی عروانی اسلام کی نظر میں جاہلیت کا تہج ہے۔ جس سے قرآن کریم نے منع فرمایا ہے اور چونکہ عروانی قلب و نظر کی گندگی کا سبب بنتی ہے، اس لئے ان تمام عورتوں کے لئے باعث عبرت ہے جو بے حجابانہ نکلتی ہیں۔ اور ان مردوں کے لئے بھی جن کی تپاک نظریں ان کا تعاقب کرتی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد ہے :

لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ

ترجمہ : ”اللہ تعالیٰ کی لعنت دیکھنے والے پر بھی۔ اور جس کی طرف دیکھا جائے اس پر بھی۔“

عورتوں کا بغیر صحیح ضرورت کے گھر سے نکلنا شرفِ نسوانیت کے منافی ہے۔ اور اگر انہیں گھر سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت پیش ہی آئے تو حکم ہے کہ ان کا پورا بدن مستور ہو۔

فلمی دنیا سے معاشرتی بگاڑ:

س..... محترم مولانا صاحب! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

برائے نوازش مندرجہ سوالات پر اپنا فتویٰ صادر فرمائیں:

پاکستان میں سینماؤں اور ٹیلی ویژن پر جو فلمیں دکھائی جاتی ہیں، ان میں جو ایکٹر، ایکٹرس، رقاصائیں، گویے اور موسیقی کے ساز بجانے والے کام کرتے ہیں۔ یہ ایکٹر، ایکٹرس اور رقاصائیں کسی زمانے کے کنجروں اور میراثیوں سے بھی زیادہ بے حیائی اور بے شرمی کے کردار پیش کرنے میں سبقت لے گئے ہیں۔ ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں، بوس و کنار کرتے ہیں، نیم برہنہ پوشاک پہن کر اداکاری کرتے ہیں، اور فلموں میں فرضی شادیاں بھی کرتے ہیں، کبھی وہی ایکٹرس ان کی ماں کا، کبھی بہن کا، اور کبھی بیوی کا کردار ادا کرتی ہے، یہ لوگ اس معاش سے دولت کما کر حج کرنے بھی جاتے ہیں، اور بعض ان میں میلاد اور قرآن خوانی بھی کراتے ہیں، ظاہر ہے کہ مولوی صاحبان کو بھی مدعو کرتے ہوں گے، ان لوگوں کے ذمہ حکومت کی طرف سے انکم ٹیکس کے لاکھوں ہزاروں روپے واجب الادا بھی ہیں، یہ لوگ حج سے آنے کے بعد بھی وہی کردار پھر اپناتے ہیں۔

س ۱:..... یہ ایکٹرز، ایکٹرس، رقاصائیں، گویے اور طلبے سارنگیاں بجانے والے وغیرہ جو اس معاش سے دولت کماتے ہیں، کیا ایسی کمائی سے حج اور زکوٰۃ کا فریضہ ادا ہوتا ہے؟ کیا میلاد اور قرآن خوانی کی محفل میں ان معاش کے لوگوں کے ساتھ شامل ہونا، کھانا پینا وغیرہ شریعت اسلامی کی رو سے جائز ہے؟

س ۲:..... کیونکہ ان لوگوں کے کردار بے شرمی، بے حیائی کے برملا مناظر فلموں اور ٹیلی ویژن پر عام طور پر پیش ہوتے ہیں، کیا شریعت اسلامی کی رو سے ان کے جنازے پڑھانے اور ان میں شمولیت جائز ہے؟

س ۳:..... کیا علماء کرام پر یہ فرض عائد نہیں ہوتا کہ وہ حکومت کو مجبور کریں کہ ایسی فلمیں سینماؤں اور ٹیلی ویژن پر ایسے لچر اور بے حیائی کے کردار دکھانے بند کئے جائیں؟ اور کیا خواتین کا فلموں میں کام کرنا جائز ہے؟
والسلام

خیر اندیش خاکسار

محمد یوسف۔ انگلینڈ

ج..... قلمی دنیا کے جن کارناموں کا غلط میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا ناجائز و حرام اور بہت سے کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہونا کسی تشریح و وضاحت کا محتاج نہیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے صحیح فہم اور انسانی حس عطا فرمائی ہو وہ جانتا ہے کہ ان چیزوں کا رواج انسانیت کے زوال و انحطاط کی علامت ہے۔ بلکہ اخلاقی پستی اور گراؤ کا یہ آخری نقطہ ہے جس کے بعد خالص حیوانیت کا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔

آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر ام کیا ہے
شمشیر و سنل لول طلوس و رباب آخر

(علامہ اقبالؒ)

جب اس پر غور کیا جائے کہ یہ چیزیں مسلمان معاشرے میں کیسے در آئیں، اور

ان کا رواج کیسے ہوا؟ تو عقل چکرا جاتی ہے۔ ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدینؓ صحابہ کرامؓ اور قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی پاک اور مقدس زندگیوں ہیں اور وہ رشک ملائک معاشرہ ہے جو اسلام نے تشکیل دیا تھا۔ دوسری طرف سنیماؤں، ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ کی بدولت ہمارا آج کا مسلمان معاشرہ ہے۔ دونوں کے تقابلی مطالعہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے آج کے معاشرے کو اسلامی معاشرہ سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ ہم نے اپنے معاشرہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو کھرچ کھرچ کر صاف کر دیا ہے، اور اس کی جگہ شیطان کی تعلیم کردہ لادینی حرکت کو ایک ایک کر کے رائج کر لیا ہے۔ (الحمد للہ!) اب بھی اللہ تعالیٰ کے بت سے بندے ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر بڑی پامردی و مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ مگر یہاں گفتگو افراتو کی نہیں، بلکہ عمومی معاشرے کی ہو رہی ہے۔) شیطان نے مسلم معاشرے کا حلیہ بگاڑنے کے لئے نہ جانے کیا کیا کرتب اچھلو کئے ہوں گے۔ لیکن شاید راگ رنگ، یہ ریڈیائی نغمے یہ ٹیلی ویژن اور وی سی آر، شیطانی آلات میں سرفہرست ہیں۔ جن کے ذریعے امت مسلمہ کو گمراہ اور ملعون قوموں کے نقش قدم پر چلنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ ہمارا ”مہذب معاشرہ“ ان فلموں کو ”تفریح“ کا نام دیتا ہے۔ کاش وہ جانتا کہ یہ ”تفریح“ کن ہولناک نتائج کو جنم دیتی ہے۔ مسلمان اس ”تفریح“ میں مشغول ہو کر خود اپنی اسلامیت کا کس قدر مذاق اڑا رہے ہیں اور اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو کیسے کھلونا بنا رہے ہیں۔

اس فلمی صنعت سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ سب یکساں نہیں۔ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا ضمیر اس کام پر انہیں ملامت کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو قصور وار سمجھتے ہیں۔ اور انہیں احساس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب رسول صلی

اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں مبتلا ہیں۔ اس لئے وہ اس گنہ گار زندگی پر غلام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان کی رمت اور انسانیت کی حس ابھی باقی ہے۔ گو اپنے ضعف ایمان کی بنا پر وہ اس گنہ گار کو چھوڑ نہیں پاتے اور اس آلودہ زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ تاہم غنیمت ہے کہ وہ اپنی حالت کو اچھی نہیں سمجھتے۔ بلکہ اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا ضمیر ان کھلے گناہوں کو گناہ تسلیم کرنے سے بھی انکار کرتا ہے۔ وہ اسے لائق فخر آرٹ اور فن سمجھ کر اس پر ناز کرتے ہیں اور بزم خود اسے انسانیت کی خدمت تصور کرتے ہیں ان لوگوں کی حالت پہلے فریق سے زیادہ لائق رحم ہے۔ کیونکہ گنہ گار کو ہنر اور مکمل سمجھ لینا بہت ہی خطرناک حالت ہے۔ اس کی مثال ایسی سمجھئے کہ ایک مریض تو وہ ہے جسے یہ احساس ہے کہ وہ مریض ہے۔ وہ اگرچہ بد پرہیز ہے اور اس کی بد پرہیزی اس کے مرض کو لا علاج بنا سکتی ہے۔ تاہم جب تک اس کو مرض کا احساس ہے توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے علاج کی طرف توجہ کرے گا۔ اس کے برعکس دوسرا مریض وہ ہے جو کسی ذہنی و دماغی مرض میں مبتلا ہے وہ اپنے جنون کو عین صحت سمجھ رہا ہے۔ اور جو لوگ نہایت شفقت و محبت سے اسے علاج معالجہ کی طرف توجہ دلاتے ہیں وہ ان کو ”پاگل“ تصور کرتا ہے۔ یہ شخص جو اپنی بیماری کو عین صحت تصور کرتا ہے اور اپنے سوا دنیا بھر کے عقائد کو احمق اور دیوانہ سمجھتا ہے اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ یہ اس خوش فہمی کے مرض سے کبھی شفیلاب نہیں ہوگا۔

جو لوگ فلمی صنعت سے وابستہ ہیں ان کے ذوق برق لباس، ان کی عیش و عشرت، اور ان کے بلند ترین معیار زندگی میں حقیقت شناس لوگوں کے لئے بڑی کشش ہے۔ ہمارے نوجوان ان کی طرف حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور ان جیسا بن جانے کی تمنائیں رکھتے ہیں۔ لباس کی تراش خراش میں ان کی تقلید و نقلی

کرتے ہیں۔ لیکن کاش! کوئی ان کے نمل خانہ دل میں جھانک کر دیکھتا کہ وہ کس قدر ویران اور اجڑا ہوا ہے۔ انہیں سب کچھ میسر ہے مگر سکون قلب کی دولت میسر نہیں یہ لوگ دل کا سکون و اطمینان ڈھونڈنے کے لئے ہزاروں جتن کرتے ہیں لیکن جس کنجی سے دل کے تالے کھلتے ہیں وہ ان کے ہاتھ سے گم ہے۔ ایک ظاہرین ان کے نعرو : بابر بہ عیش کوش! کہ عالم دوبارہ نیست

کو لائق رشک سمجھتا ہے۔ مگر ایک حقیقت شناس ان کے دل کی ویرانی و بے اطمینانی کو دیکھ کر دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سزا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ جس جرم کی دنیا میں یہ سزا ہو سوچنا چاہئے کہ اس کی سزا مرنے کے بعد کیا ہوگی؟

ابھی کچھ عرصہ پہلے فلموں کی نمائش سینما ہالوں یا مخصوص جگہوں میں ہوتی تھی۔ لیکن ٹیلی ویژن اور وی سی آر نے اس جنس گناہ کو اس قدر عام کر دیا ہے کہ مسلمانوں کا گھر گھر ”سینما ہال“ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ بڑے شہروں میں کوئی خوش قسمت گھر ہی ایسا ہو گا جو اس لعنت سے محفوظ ہو۔ بچوں کی فطرت کھیل تماشوں اور اس قسم کے مناظر کی طرف بے رغبت ہے اور ہمارے ”مہذب شہری“ یہ سمجھ کر ٹیلی ویژن گھر میں لانا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز اپنے گھر میں نہ ہوئی تو بچے ہسائیوں کے گھر جائیں گے۔ اس طرح ٹیلی ویژن رکھنا فخر و مہلت کا گویا ایک فیشن بن کر رہ گیا ہے۔ اور ”ٹیلی ویژن“ کے سوداگروں نے ازراہ عنایت قسطوں پر ٹیلی ویژن مہیا کرنے کی تدبیر نکالی جس سے متوسط بلکہ پسماندہ گھرانوں کی بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور حکومت نے لوگوں کے اس رجحان کا ”احترام“ کرتے ہوئے نہ صرف ٹیلی ویژن درآمد کرنے کی اجازت دے رکھی ہے بلکہ جگہ جگہ ٹیلی ویژن اسٹیشن قائم کرنے شروع کر دیئے ہیں۔ گویا حکومت اور معاشرے کے تمام عوامل اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ مگر اس کی حوصلہ شکنی کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ

آج ریڈیو اور ٹیلیوژن کے گانوں کی آوازوں سے خانہ خدا بھی محفوظ نہیں عام بسوں اور گاڑیوں میں ریکارڈنگ قانوناً منع ہے مگر قانون کے محافظوں کے سامنے بسوں گاڑیوں میں ریکارڈنگ ہوتی ہے۔

فلموں کی اس بہتت نے ہماری نوجوان نسل کا کباڑا کر دیا ہے نوجوانوں کا دین و اخلاق اور ان کی صحت و توانائی اس تفریح کے دیوتا کے جھنڈ چڑھ رہی ہے۔ بہت سے بچے قبل از وقت جوان ہو جاتے ہیں ان کے 'ناہختہ شمولانی جذبات کو تحریک ہوتی ہے جنہیں وہ غیر فطری راستوں اور ناروا طریقوں سے پورا کر کے بے شمار جنسی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں 'ناہختہ ذہنی اور شرم کی وجہ سے وہ اپنے والدین اور عزیزو اقارب کو بھی نہیں بتا سکتے 'ان کے والدین ان کو "معموم بچہ" سمجھ کر ان کی طرف سے غافل رہتے ہیں۔ پھر عورتوں کی بے جلیبی، آرائش و زیبائش اور مصنوعی حسن کی نمائش "جلیبی پر تیل" کا کام دیتی ہے۔ پھر مخلوط تعلیم اور لڑکوں اور لڑکیوں کے بے روک ٹوک اختلاط نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی ہے۔ راقم الحروف کو نوجوانوں کے روزمرہ جو بیسیوں خطوط موصول ہوتے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ نوجوانوں کے لئے آہستہ آہستہ جہنم کدے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ آج کوئی خوش بخت نوجوان ہی ہو گا جس کی صحت درست ہو، جس کی نشوونما معمول کے مطابق ہو، اور جو ذہنی انتشار اور جنسی اتار کی کا شکار نہ ہو۔ انصاف کیجئے کہ ایسی پود سے ذہنی پالیدگی اور لولو العزیز کی کیا توقع کی جاسکتی ہے جس کے نوے فیصد افراد جنسی گرداب میں پھنسنے ہوئے ناخدا لیاں قوم کو یہ کہہ کر پکار رہے ہیں ۔

درمیان قعر دریا تختہ بدم کردہ
باز میگویی کہ دامن تر کمن ہشیار باش!

جو حصص بھی اس صورت حال پر سلامتی فکر کے ساتھ ٹھنڈے دل سے غور کرے گا وہ اس فلمی صنعت اور ٹیلی ویژن کی لعنت کو ”نئی نسل کے قاتل“ کا خطاب دینے میں حق بجانب ہو گا۔

یہ تو ہے وہ ہولناک صورت حال جس سے ہمارا پورا معاشرہ بالخصوص نوخیز طبقہ دوچار ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس صورت حال کی اصلاح ضروری نہیں؟ کیا نوخیز نسل کو اس طوفانِ بلاخیز سے نجات دلانا ہمارا دینی و مذہبی اور قومی فرض نہیں؟ اور یہ کہ بچوں کے والدین پر معاشرہ کے بااثر افراد پر اور قومی ناخداؤں پر اس ضمن میں کیا فرائض عائد ہوتے ہیں؟

میرا خیال ہے کہ بہت سے حضرات کو تو اس عظیم قومی المیہ اور معاشرتی بگاڑ کا احساس ہی نہیں۔ اس طبقہ کے نزدیک لذت نفس کے مقابلہ میں کوئی نعمت، نعمت نہیں۔ نہ کوئی نقصان، نقصان ہے، خواہ وہ کتنا ہی سنگین ہو۔ ان کے خیال میں چشم و گوش اور کلام و دہن کے نفسانی تقاضے پورے ہونے چاہئیں پھر ”سب اچھا“ ہے۔

بعض حضرات کو اس پستی اور بگاڑ کا احساس ہے لیکن عزم و ہمت کی کمزوری کی وجہ سے وہ نہ صرف یہ کہ اس کا کچھ علاج نہیں کر سکتے بلکہ وہ اپنے آپ کو زمانے کے بے رحم تھپیڑوں کے سپرد کر دینے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ ”صاحب! کیا کیجئے زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔“ کا جو فقرہ اکثر زبانوں سے سننے میں آتا ہے وہ اسی ضعف ایمان اور عزم و ہمت کی کمزوری کی چٹخی کھاتا ہے۔ ان کے خیال میں گندگی میں لوث ہونا ہے تو بہت بری بات، لیکن اگر معاشرہ میں اس کا عام رواج ہو جائے اور گندگی کھانے کو معیار شرافت سمجھا جانے لگے تو اپنے آپ کو اہل زمانہ کی نظر میں ”شریف“ ثابت کرنے کے لئے خود بھی اسی شغل میں لگنا ضروری ہے۔

بعض حضرات اپنی حد تک اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن وہ اس معاشرتی

بگاڑ کی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں۔ نہ اس کے خلاف لب کشائی کی ضرورت سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ مرض لاعلاج ہے۔ اور اس کی اصلاح میں لگنا بے سود ہے۔ ان پر مایوسی کی ایسی کیفیت طاری ہے کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے اور کیانہ کیا جائے۔

بعض حضرات اس کی اصلاح کے لئے آواز اٹھاتے ہیں مگر ان کی اصلاحی کوششیں مدابصر ایا نقار غلے میں طوطی کی آواز کی حیثیت رکھتی ہے۔

راقم الحروف کا خیال ہے کہ اگرچہ پانی ناک سے اونچا بنے لگا ہے اگرچہ پورا معاشرہ سیلاب مصیبت کی لپیٹ میں آچکا ہے۔ اگرچہ فساد اور بگاڑ مایوسی کی حد تک پہنچ چکا ہے لیکن ابھی تک ہمارے معاشرہ کی اصلاح ناممکن نہیں۔ کیونکہ اکثریت اس کا احساس رکھتی ہے کہ اس صورت حل کی اصلاح ہونی چاہئے۔ اس لئے اوپر سے نیچے تک تمام اہل فکر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ہم اپنی نوجوان نسل کی بڑی اکثریت کو اس طوفان سے بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے لئے ہمیں انفرادی اور اجتماعی طور پر کچھ انقلابی اقدامات کرنے ہوں گے۔ جن کا خلاصہ حسب ذیل ہے

۱۔ تمام مسلمان والدین کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ وہ اپنے گھروں میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ذریعے فلمی نغمے سنا کر اور فلمی مناظر دکھا کر نہ صرف دنیا و آخرت کی لعنت خرید رہے ہیں۔ بلکہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں، اگر وہ خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اگر انہیں قبر و حشر میں حساب کتاب پر ایمان ہے، اگر انہیں اپنی اولاد سے ہمدردی ہے تو خدا را اس سلن لعنت کو اپنے گھروں سے نکال دیں۔ ورنہ وہ خود تو مرکز قبر میں چلے جائیں گے، لیکن ان کے مرنے کے بعد بھی اس گناہ کا وہل ان کی قبروں میں پہنچتا رہے گا۔

۲۔ معاشرے کے تمام بااثر اور درو مند حضرات اس کے خلاف جملہ کریں، محلے

۴۔ حضرات علمائے امت سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خطبات و مواعظ میں اس بلائے بے درمن کی قباحتوں پر روشنی ڈالیں۔ اور تمام مساجد سے اس مضمون کی قراردادیں حکومت کو بھیجی جائیں کہ پاکستان کو قلمی لعنت سے پاک کیا جائے۔

الفرض اس سیلاب کے آگے بند باندھنے کے لئے ان تمام لوگوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہئے جو پاکستان کو قرآنی سے بچانا چاہتے ہیں۔

کہا جاسکتا ہے کہ ہزاروں افراد کا روزگار قلمی صنعت اور ٹیلی ویژن سے وابستہ ہے۔ اگر اس کو بند کیا جائے تو یہ ہزاروں انسان بے روزگار نہیں ہو جائیں گے؟۔

افراد کی بے روزگاری کا مسئلہ بلاشبہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا چند انسانوں کو روزگار مہیا کرنے کے بہانے سے پوری قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں دھکیلا جاسکتا ہے؟۔ اصول یہ ہے کہ اگر کسی فرد کا کاروبار ملت کے اجتماعی مفاد کے لئے نقصان دہ ہو تو اس کاروبار کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

چوروں اور ڈاکوؤں کا پیشہ بند کرنے سے بھی بعض لوگوں کا روزگار متاثر ہوتا ہے، تو کیا ہمیں چوری اور ڈکیتی کی اجازت دے دینی چاہئے؟۔ اسمگلنگ بھی ہزاروں افراد کا پیشہ ہے۔ کیا قوم و ملت اس کو برداشت کرے گی؟۔ شراب کی صنعت اور خرید و فروخت اور منشیات کے کاروبار سے بھی ہزاروں افراد کا روزگار وابستہ ہے کیا ان کی بھی کھلی چھٹی ہونی چاہئے؟۔ ان سوالوں کے جواب میں تمام عقلا بیک زبان یہی کہیں گے کہ جو لوگ اپنے روزگار کے لئے پورے معاشرے کو داؤ پر لگاتے ہیں ان کو کسی دوسرے جائز کاروبار کا مشورہ دیا جائے گا لیکن معاشرے سے کھیلنے کی اجازت ان کو نہیں دی جائے گی۔ ٹھیک اسی اصول کا اطلاق قلمی صنعت پر بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کو معاشرہ کے لئے مضر ہی نہیں سمجھا جاتا تو یہ بصیرت و فراست کی کمزوری ہے۔ اور اگر اس کو معاشرہ کے لئے ”خصوصاً“ نوجوان اور نوخیز نسل کے لئے مضر سمجھا جاتا ہے

تو اس ضرر عام کے بلوجود اسے برداشت کرنا حکمت و دانائی کے خلاف ہے۔

جو لوگ فلمی صنعت سے وابستہ ہیں ان کے لئے کوئی دوسرا روزگار مہیا کیا جاسکتا ہے، مثلاً سنیما ہالوں کو تجارتی مراکز میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو نظر آئے گا کہ یہ فلمی کھیل تماشے قوم کے اخلاقی ڈھانچے ہی کے لئے تباہ کن نہیں، بلکہ اقتصادی نقطہ نظر سے بھی ملک کے لئے مملکت ہیں۔ جو افرادی و مادی قوت ان لائینی اور بے لذت گناہوں پر خرچ ہو رہی ہے وہ اگر ملک کی زرعی، صنعتی، تجارتی اور سائنسی ترقی پر خرچ ہونے لگے تو ملک ان مفید شعبوں میں مزید ترقی کر سکتا ہے، اس کا مفاد متعلقہ افراد کے علاوہ پوری قوم کو پہنچے گا۔

الغرض جو حضرات فلمی لائن سے وابستہ ہیں ان کی صلاحیتوں کو کسی ایسے روزگار میں کھپایا جاسکتا ہے جو دینی، معاشرتی اور قومی وجود کے لئے مفید ہو۔

موت کی اطلاع دینا:

س..... چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں ارسال ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں ان کا مفہوم لکھ کر مشکور فرمائیے:

۱..... ”عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اياكم

والنعي فان النعي من عمل جاهلية.“ (ترمذی)

۲..... ”عن حذيفة قال اذا مت فلا تؤذونا بي احدا فاني اخاف ان

يكون نعيًا واني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن النعي.“ (ترمذی)

جناب مولانا صاحب! یہ تو احادیث مبارکہ ہیں اور ہمارے علاقہ میں یہ رسم

و رواج ہے کہ جب کوئی بھی (چاہے امیر ہو یا غریب) مرجائے تو مسجد کے لاؤڈ

اسپیکر کے ذریعے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں فوت ہوا ہے، نماز جنازہ ۳

بجے ہوگا، یا جنازہ نکل گیا ہے، جنازہ گاہ کو جاؤ، تو کیا یہ اعلان جائز ہے یا احادیث کے خلاف ہے؟ اگر خلاف و ناجائز ہو تو انشاء اللہ یہ اعلانات وغیرہ آئندہ نہیں کریں گے، مدلل جواب سے نوازیں۔ نیز یہ بھی سنتے ہیں کہ مسجد کے اندر اذان دینا مکروہ ہے؟

ج..... عام اہل علم کے نزدیک موت کی اطلاع کرنا جائز بلکہ سنت ہے، ان احادیث میں اس ”نعی“ کی ممانعت ہے جس کا اہل جاہلیت میں دستور تھا کہ میت کے مفاخر بیان کر کے اس کی موت کا اعلان کیا کرتے تھے۔

اعلان وفات کیسے سنت ہے؟

آپ کا فتویٰ پڑھ کر تسلی نہیں ہوئی آج کل ہمارے محلے میں یہ مسئلہ بہت ہی زیر بحث ہے، اس لئے اس کا فوٹو اسٹیٹ کر کے آپ کو دوبارہ بھیج رہا ہوں تاکہ تفصیل سے دلیل سے جواب دے کر مشکور فرمائیں، موت کی اطلاع کرنا سنت لکھا ہے تو مہربانی کر کے اس کی دلیل ضرور لکھئے گا۔

س..... زمانہ جاہلیت میں جو دستور تھا اعلان کا تو وہ کن الفاظ سے اعلان کرتے تھے؟
س..... مسجد کے اندر اذان دینا کیسا ہے؟ اس کا جواب شاید بھول گیا، مہربانی کر کے اس کا جواب جلدی دینا تاکہ الجھن دور ہو، بہت بہت شکریہ۔

ج..... ”فی الحدیث ان النبی صلی اللہ علیہ

وسلم نعی للناس النجاشی، اخرجه الجماعة.“

ترجمہ:..... ”حدیث میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے

شاہ نجاشی کی موت کا اعلان فرمایا تھا۔“

۲..... ”وفی فتح الباری (۳، ۱۱۷): قال ابن

العربی، یؤخذ من مجموع الاحادیث ثلاث حالات،

الاولی اعلام الاہل والاصحاب واہل الصلاح فہذا

سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة الاعلام بنوع آخر كالنيابة ونحو ذلك فهذا حرام، وقد نقله الشيخ في الاوجز (۴۴۳، ۱) عن الفتح.

ترجمہ:..... ”فتح الباری میں ہے کہ ابن عربی فرماتے ہیں کہ موت کی اطلاع دینے کی تین حالتیں ہیں: ۱: اہل و عیال اور احباب و اصحاب اور اہل صلاح کو اطلاع کرنا یہ تو سنت ہے۔ ۲: فخر و مباهات کے لئے مجمع کثیر کو جمع کرنے کے لئے اعلان کرنا یہ مکروہ ہے۔ ۳: لوگوں کو آہ و بکا اور بین کرنے کے لئے اطلاع کرنا اور بلانا یہ حرام ہے۔

۳:..... ”وفی العلانية: ولا بأس بنقله قبل دفنه وبالاعلام بموته..... الخ. وفی الشامية: قوله وبالاعلام بموته: ای اعلام بعضهم بعضاً، ليقضوا حقه. هداية: وكره بعضهم ان ينادى عليه في الازقة والاسواق، لانه يشبه نعي الجاهلية، والاصح انه لا يكره اذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم..... فان نعي الجاهلية ما كان فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة وهو المراد بدعوى الجاهلية في قوله صلى الله عليه وسلم: ”ليس منامن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية..... شرح المنية (شامی ۲-۲۳۹) وكذا في الفتح (۴۶۳-۱).“

ترجمہ:..... ”اور علانیہ میں ہے کہ میت کو دفن کرنے سے پہلے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور موت کے

اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں..... الخ۔ اور فتاویٰ شامی میں ہے: ”اور اس کی موت کی اطلاع دینا یعنی ایک دوسرے کو اس لئے اطلاع دینا تاکہ اس کا حق ادا کر سکیں، (جائز ہے) اور بعض حضرات نے بازاروں اور گلیوں میں کسی کی موت کے اعلان کو مکروہ کہا ہے کیونکہ یہ زمانہ جاہلیت کی موت کی اطلاع دینے کے مشابہ ہے، صحیح یہ ہے کہ یہ مکروہ نہیں ہے، جب کہ اس اعلان کے ساتھ زمانہ جاہلیت کا سانوحہ اور مردے کی بڑائی کا تذکرہ نہ ہو..... پس بے شک جاہلیت کی سی موت کی اطلاع وہ ہے کہ جس میں دل کی تنگی اور بین کا تذکرہ ہو، اور یہی مقصود ہے آنحضرت ﷺ کے اس ارشاد کا کہ: وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے منہ کو پیٹا اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کے دعوے کئے۔“

ج..... مسجد میں اذان کہنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ جمعہ کی دوسری اذان کا معمول منبر کے سامنے چلا آتا ہے۔

تصویر کا حکم:

س..... اسی دن ہی آپ نے ایک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ تصویر حرام ہے جس کے لئے حضرت مفتی محمد شفیع دیوبندیؒ کا حوالہ دیا تھا۔ پوچھنا یہ ہے کہ اگر تصویر حرام ہے تو ہمارے ملک سمیت کئی اسلامی ممالک میں کرنسی نوٹوں پر تصویریں ہیں، ہم لوگ یہ تصویری نوٹ جیب میں رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، آیا ہماری نماز قبول ہو جاتی ہے؟

ہمارے ملک کے بڑے بڑے علماء سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہیں، آئے دن اخبارات و رسائل میں ان کے انٹرویوز آتے رہتے ہیں، جس کے ساتھ ان کی تصویر بھی چھپتی ہے، لیکن کسی عالم نے اخبار یا رسالے کو منع نہیں کیا کہ انٹرویو چھاپ

دیں، اور تصویر مت چھاپنا۔

جج کے دوران مناسک جج بھی ٹی وی پر براہ راست دکھائے جاتے ہیں کیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے؟ اور دیکھنے والا بھی گناہ گار ہے؟ جب کہ یہ بھی ایک عکس ہے، اس قسم کی بے شمار چیزیں ہیں، جو کہ آپ کو بھی معلوم ہے۔

ج..... اس سوال میں ایک بنیادی غلطی ہے، وہ یہ کہ ایک ہے قانون اور دوسری چیز ہے قانون پر عمل نہ ہونا۔ میں تو شریعت کا قانون بیان کرتا ہوں، مجھے اس سے بحث نہیں کہ اس قانون پر کہاں تک عمل ہوتا ہے، اور کہاں تک عمل نہیں ہوتا، رسول اللہ ﷺ نے تصویر کو حرام قرار دیا ہے، اور تصویر بنانے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اب اگر بالفرض ساری دنیا بھی اس قانون کے خلاف کرنے لگے تو اس سے قانون شرعی تو غلط نہیں ہو جائے گا، ہاں! قانون کو توڑنے والے گناہ گار ہوں گے، جو لوگ نوٹوں پر تصویریں چھاپتے ہیں، اخبارات میں فوٹو چھاپتے ہیں، جج کی فلمیں بناتے ہیں، کیا رسول اللہ ﷺ کے مقرر کردہ قانون کے مقابلہ میں ان لوگوں کا قول و فعل حجت ہے؟ اگر نہیں تو ان کا حوالہ دینے کے کیا معنی؟

خوب سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا سربراہ ہو، یا سعودی حکمران، سیاسی لیڈر ہو، یا علماء، مشائخ! یہ سب امتی ہیں، ان کا قول و فعل شرعی سند نہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے مقابلے میں ان کا حوالہ دیا جائے، یہ سب کے سب اگر امتی بن کر اپنے نبی ﷺ کے قانون پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر پائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو بارگاہ خداوندی میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہوں گے، پھر خواہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں یا پکڑ لیں، بہر حال کسی مجرم کی قانون شکنی، قانون میں لچک پیدا نہیں کرتی، ہم لوگ بڑی سنگین غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں جب قانون الہی کے مقابلے میں فلاں اور فلاں کے عمل کا حوالہ دیتے ہیں۔

تصویر والے نوٹ کو جیب میں رکھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی بغیر کسی شدید

ضرورت کے تصویر بنانا جائز نہیں اور حج فلم کا بنانا اور دیکھنا بھی جائز نہیں۔

نعرہ تکبیر کے علاوہ دوسرے نعرے:

س..... جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ افواج پاکستان کے جوان جذبہ جہاد، جذبہ شہادت اور حب الوطنی سے سرشار ہیں اور ملک کے لئے کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، جنگ ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں موت یقینی طور پر سامنے ہوتی ہے اور ہر سپاہی کی خواہش شہادت یا غازی بننا ہوتی ہے۔

جنگ کے دوران اور مشقوں میں فوجی جوان جوش میں مختلف نعرے لگاتے ہیں مثلاً نعرہ تکبیر: اللہ اکبر، نعرہ حیدری: یا علی مدد۔

اب اصل مسئلہ ”یا علی مدد“ کا ہے ملک بھر کے فوجی جوان ”یا علی مدد“ پکارتے ہیں، لیکن اکثر علماء سے سنا ہے کہ شرک عظیم اور گناہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، تو کیا ”یا علی مدد“ کا نعرہ درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ اس نعرے کے بعد اگر موت واقع ہو جائے اور یہ واقعی شرک ہو تو معمولی سی نا سمجھی کی وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟

نیز اکثر مسجدوں اور مختلف جگہوں پر یا اللہ، یا محمد، یا رسول کے نعرے درج ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کریں۔

ج..... اسلام میں ایک ہی نعرہ ہے، یعنی نعرہ تکبیر: اللہ اکبر۔ باقی نعرے لوگوں کے خود تراشیدہ ہیں، نعرہ حیدری شیعوں کی ایجاد ہے، کیونکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ میں خدائی صفات کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نعرہ بلاشبہ لائق ترک ہے اور شرک ہے۔

یا محمد اور یا رسول اللہ کے الفاظ لکھنا بھی غلط ہے اس مسئلہ پر میری کتاب ”اختلاف امت“ میں تفصیل سے لکھا گیا ہے اسے ملاحظہ فرمائیں۔

الٹرا سائونڈ سے رحم مادر کا حال معلوم کرنا؟

س..... قرآن میں کئی جگہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ بعض چیزوں کا علم سوائے اللہ کی ذات

کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اس سلسلے میں سورۃ لقمان کی آخری آیات کا حوالہ دوں گا جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ چند چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے، ان میں قیامت کے آنے کا، بارش کے ہونے کا، کل کیا ہونے والا ہے، فصل کیسے اگے گی، اور ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے (لڑکا یا لڑکی)۔

جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ آج کل ایک مشین جس کا نام ”الٹراساؤنڈ مشین“ (ALTRA SOUND MACHINE) ہے جو کہ شاید اب پاکستان میں بھی موجود ہے، ڈاکٹروں کا دعویٰ ہے کہ اس مشین کے ذریعے یہ آسانی سے بتایا جاسکتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے؟ یعنی لڑکی یا لڑکا؟ اور کئی ڈاکٹروں نے اس کو ثابت کر بھی دکھایا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ آیا قرآن وحدیث کی روشنی میں ڈاکٹروں کا یہ دعویٰ کس حد تک درست ہے؟ اور اس مشین کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ اسلام کے احکام اور قرآن کے خلاف نہیں ہے؟

ج..... قرآن کریم کی جس آیت کا حوالہ آپ نے دیا ہے، اس میں یہ فرمایا گیا کہ ”اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ رحم میں ہے۔“ اگر اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کے یا کشف و الہام کے ذریعہ کسی کو بتادے تو یہ اس آیت کے منافی نہیں، اسی طرح اگر آلات کے ذریعہ یا علامات کے ذریعہ یہ معلوم کر لیا جائے تو یہ بھی علم غیب شمار نہیں کیا جاتا، لہذا اس آیت کے خلاف نہیں، یہ جواب اس صورت میں ہے کہ آلات کے ذریعہ سو فیصد یقین کے ساتھ معلوم کیا جاسکے، ورنہ جواب کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ نفی علم یقینی اور بغیر ذرائع کے حاصل ہونے والے کی ہے، جب کہ علم ایک تو ظنی ہوتا ہے، اور دوسرا اسباب عادیہ کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اور جو علم کسی کے ذریعہ سے، حاصل ہو وہ علم غیب نہیں کہلاتا، لہذا یہ آیت کے منافی نہیں۔

فارمی مرغی کے کھانے کا حکم:

س:..... آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل تقریباً ہر ملک میں مشینی سفید مرغی کا کاروبار عام ہے اور مرغیوں کی پرورش کے لئے ایسی خوراک دی جاتی ہے جس میں خون کی آمیزش کی جاتی ہے، جس سے مرغی جلد جوان ہوتی ہے اور اس غذا کی وجہ سے مرغی کے اندر خود بخود انڈے دینے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی مرغی اور اس کے انڈے کھانے جائز ہیں؟

ج:..... مرغی کی غذا کا غالب حصہ اگر حرام ہو تو اس کا کھانا مکروہ ہے، اس کو تین دن بند رکھا جائے اور حلال غذا دی جائے اس کے بعد کھایا جائے، اور ان کی خوراک میں حلال غالب ہو تو کھانا جائز ہے۔

حقا کہ بنائے لا الہ است حسین:

س:..... گزارش اینکه حضرت خواجه معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ایک رباعی جو شیعہ فرقہ کے علاوہ اہل سنت والجماعۃ مقررین و علمائے کرام کی زبانوں پر بھی گشت کر رہی ہے، میری مراد ہے:

شاہ است حسین بادشاہ است حسین

دین است حسین دین پناہ است حسین

سرداد و نداد دست در دست یزید

حقا کہ بنائے لا الہ است حسین

اسی طرح علامہ اقبال مرحوم کا ایک شعر:

بہر حق در خاک و خوں غلطیدہ است

تا بنائے لا الہ گر دیدہ است

اور ظفر علی خان مرحوم کا شعر جس کا آخری حصہ:

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد

یہ اور اشعار مذکورہ بالا کا خط کشیدہ حصہ دل میں بہت زیادہ کھٹکتا ہے، میرے ناقص علم کے مطابق یہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا، واضح ہو کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا میرے دل میں نہایت بلند مقام ہے، آپ براہ کرم اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں مدلل تحریر فرمائیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط؟

اگر بنائے لالا حسینؑ نہیں تو از روئے شرع بنائے لالا کیا ہے؟ ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ یہ رباعی ملا معین کا شنی رافضی کی ہے، حضرت خواجہ جمیریؒ کی نہیں، چونکہ ان کے دیوان و رسائل میں نہیں ملتی، جواب مدلل و مبرہن اور مفصل لکھیں۔

ج..... ظفر علی خان مرحوم کے شعر میں تو کوئی اشکال نہیں، ”ہر کربلا“ سے مراد ”ہر شہادت گاہ“ ہے، اور شعر کا مدعا یہ ہے کہ قربانی و شہادت احیائے اسلام کا ذریعہ ہے۔ جہاں تک اول الذکر رباعی اور اقبال کے شعر کا تعلق ہے یہ خالصتاً رافضی نقطہ نظر کے ترجمان ہیں، خواجہ جمیریؒ کی طرف رباعی کا انتساب غلط ہے، اور اقبال کا شعر ”فِي كُلِّ وَادٍ يَهْمُونَ“ کا مصداق ہے، لطف یہ ہے کہ رباعی میں ”سرداد و نہ داد دست در دست یزید“ کو اور اقبال کے شعر میں ”بہر حق در خاک و خوں غلطیدن“ کو ”بنائے لالا“ ہونے کی علت قرار دیا گیا ہے، حالانکہ توحید، جو مفہوم ہے ”لالا“ کا حق تعالیٰ کی صفت ہے، بندہ کا ایک فعل اللہ تعالیٰ کی توحید و یکتائی کی علت کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جو لوگ ائمہ معصومین میں خدا اور خدائی صفات کے حلول کے قائل ہوں ان سے ایسا مبالغہ مستبعد نہیں۔ الغرض یہ رباعی کسی رافضی کی ہے، اور اقبال کا شعر اس کا سرقہ ہے۔ واللہ اعلم

سرکاری افسران کی خاطر تواضع:

س..... آڈٹ کے محکمہ سے متعلق ہونے کی وجہ سے دوسرے محکموں میں جا کر آڈٹ

کرنا پڑتا ہے، وہ لوگ مہمان سمجھ کر کھانے کا یا چائے کا بندوبست کرتے ہیں، نہ کھانے پر ناراض ہوتے ہیں یا آڈٹ کرنے میں تعاون میں سستی کرتے ہیں، کھانے یا چائے کے پیسے بھی ہمیں ادا نہیں کرنے دیتے، دوسری جگہ جا کر ان چیزوں کا اپنے بندوبست سے حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کھانے سے نہ ہم اپنے فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں اور نہ وہ اس وجہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ اعتراض معاف کر دیئے جائیں، ایسی حالت میں کھانا یا چائے قبول کرنا چاہئے یا نہیں، ہمارے افسران نہ اس چیز کو منع کرتے ہیں نہ قبول کرنے کو کہتے ہیں ہاں خود جائیں تو کھاپی لیتے ہیں۔

ج..... ہمارے معاشرے میں سرکاری افسران کو کھلانے پلانے کا معمول ہے، اس لئے لوگ اس پر بھند ہوتے ہیں، اگر ممکن ہو تو ان سے کہہ دیا جائے کہ ہمیں سفر کے لئے سرکاری خرچ ملتا ہے، اس لئے کھانے پینے کے مصارف ہم خود ادا کریں گے، البتہ تیاری کے انتظامات کردئے جائیں، اگر لوگ اس پر راضی ہو جائیں تو یہ انتظام کر لیا جائے، ورنہ بحالت مجبوری ان کی ضیافت کو گوارا کر لیا جائے، لیکن اس ضیافت کا اثر فرائض کی بجا آوری پر واقع نہ ہو۔

خرچ سے زیادہ بل وصول کرنا؟

س..... جب مقام سے باہر جاتے ہیں تو یومیہ خرچہ اور سفر خرچ سرکاری ملتا ہے، اور ہوٹل کا خرچ بھی، مثلاً ایک شخص ریلوے میں اے سی کلاس میں جا سکتا ہے، مگر کسی وجہ سے فرسٹ یا سکینڈ کلاس میں جاتا ہے اور حکومت سے پیسے اے سی کے لے لیتا ہے تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر اضافی پیسے فقرا میں تقسیم کر دے بلا ثواب کی نیت کے تو پھر کیسا ہے؟

ایسے ہی مثلاً دوسو روپے یومیہ پر ہوٹل میں رہ سکتا ہے مگر وہ پچاس روپے والے کمرے میں رہتا ہے لیکن حکومت سے دوسو روپے لے لیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟

اگر اضافی ۱۵۰ روپے فقرا میں تقسیم کر دے تو پھر کیا جائز ہے؟ جب کہ بغیر نیت ثواب کے ہو۔

ج..... اگر سرکار کی طرف سے اس کی اجازت ہے پھر تو کوئی اشکال نہیں لیکن اگر اجازت نہیں تو بہتر صورت یہ ہے کہ جتنا خرچہ ہوا ہوتا ہی وصول کیا جائے، اور اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو تو زائد خرچہ کسی تدبیر سے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرادیا جائے، اور اگر یہ صورت بھی نہ ہو سکے تو مساکین کو بغیر نیت صدقہ کے دیدیا جائے۔

موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں نہ کہ دوائی:

س..... میرے ایک سوال کا جواب آپ نے دیا ہے جس سے میری ذہنی پریشانی ابھی تک ختم نہیں ہو سکی، میں دوبارہ آپ کو تکلیف دے رہی ہوں امید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ میرا سوال یہ تھا کہ:

”کیا دوائی کھانے سے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے جس کے جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ: ”بیٹا بیٹی خدا ہی کے حکم سے ہوتے ہیں، اور دوائی بھی اسی کے حکم سے موثر ہوتی ہے اس لئے اگر یہ عقیدہ صحیح ہے تو دوائی کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔“

گستاخی معاف! مولانا صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب ذرا وضاحت سے دیں کیونکہ میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا کہ اگر دوائی کھانے سے بھی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے تو پھر ہر عورت ہی دوائی کھانی شروع کر دے اور دنیا میں بیٹے ہی بیٹے نظر آئیں، بیٹیاں تو ختم ہو جائیں کیونکہ ہمارے ملک میں تو پہلے ہی بہت جہالت ہے، پہلے تو لوگ داتا صاحب کے مزار پر اور دوسرے مزارات پر جا کر بیٹا مانگتے ہیں اور اب دوائی سے اگر بیٹا ملنے لگا تو عورتوں کا ہجوم ان کے گھر لگ جائے گا جو دوائی بیچ رہے ہیں اور دوائی بھی ہزاروں میں بیچ رہے ہیں کیا یہ شرک نہیں ہوگا؟ جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں

بٹی دیتا ہوں، جب اللہ نے دینا اپنی مرضی سے ہے تو دوائی کیا اثر کر سکتی ہے؟
ج..... میری بہن! دواؤں کا تعلق تجربہ سے ہے، پس اگر تجربہ سے ثابت ہو جائے
(محض فراڈ نہ ہو) کہ فلاں دوائی سے بیٹا ہو سکتا ہے تو اس کا جواب میں نے لکھا تھا
کہ دوائی کا مؤثر ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے جیسے بیماری سے شفا دینے والا تو
اللہ تعالیٰ ہے، لیکن دوا دارو بھی کیا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، تو یوں کہا
جائے گا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ بغیر دواؤں کے شفا دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں اسی
طرح کبھی دوائی کے ذریعے شفا عطا فرماتے ہیں، دوائی شفا نہیں دیتی، بلکہ اس کا
وسیلہ اور ذریعہ بن جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دوائی کے باوجود بھی فائدہ
نہیں ہوتا۔

اسی طرح اگر کوئی دوائی واقعی ایسی ہے جس سے بیٹا ہو جاتا ہے تو اس کی
حیثیت بھی یہی ہوگی کہ کبھی اللہ تعالیٰ دوائی کے بغیر بیٹا دے دیتے ہیں، کبھی دوائی کو
ذریعہ بنا کر دیتے ہیں، اور کبھی دوائی کے باوجود بھی نہیں دیتے، جب مؤثر حقیقی اللہ
تعالیٰ کو سمجھا جائے اور دوائی کی تاثیر کو بھی اسی کے حکم و ارادہ کی پابند سمجھا جائے تو یہ
شرک نہیں، اور ایسی دوائی کا استعمال گناہ نہیں۔

نوٹ: مجھے اس سے بحث نہیں کہ کوئی دوائی ایسی ہے بھی یا نہیں۔

مرنخ وغیرہ پر انسانی آبادی:

س..... کیا ایک انسانوں کی آبادی اس زمین (جس پر ہم لوگ خود رہتے ہیں) کے
علاوہ کہیں اور بھی ہو سکتی ہے؟ جیسے مرنخ وغیرہ میں۔ میرا مطلب ہے کہ اسلامی رو سے
یہ ممکن ہے یا نہیں اگر ہے تو انبیاء کرام کو تو صرف اس زمین پر خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے
جیسے ہم لوگ رہتے ہیں، اگر ممکن ہے تو وہ لوگ حج وغیرہ کس طرح ادا کریں گے؟

ج..... آپ اس زمین کے انسانوں کی بات کریں مرنخ اور عطار پر اگر انسانی مخلوق
ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور حج وغیرہ کا بھی انتظام کیا ہوگا، آپ ان کا

معاملہ خدا پر چھوڑ دیں۔

عورت کی حکمرانی:

س..... روزنامہ جنگ کراچی کے اسلامی صفحہ پر گزشتہ تین مسلسل جمعہ المبارک (مورخہ ۲۷ جنوری، ۳ فروری اور ۱۰ فروری ۱۹۸۹ء) سے ایک تحقیقی مقالہ بعنوان عورت بحیثیت حکمران از جناب مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب شائع ہو رہا ہے۔

مفتی صاحب نے ان مقالات میں قرآن حکیم، احادیث مبارکہ، ائمہ کرام، فقہاء اور علماء کے اقوال اور حوالوں سے یہ قطعی ثابت کیا ہے کہ ایک اسلامی مملکت کی سربراہ ”عورت“ نہیں ہو سکتی۔

سیاسی وابستگی سے قطع نظر بحیثیت ایک مسلمان میں خالصتاً اسلامی نقطہ نگاہ سے آپ سے یہ سوال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ موجودہ دور کی حکمران چونکہ ایک خاتون ہے، جبکہ قرآن، حدیث، علماء اور فقہاء نے اس کی ممانعت اور مخالفت کی ہے، لیکن اس کے باوجود اہل پاکستان نے مشترکہ طور پر ایک عورت کو حکمران بنا کر قرآن اور حدیث کے واضح احکامات سے روگردانی کی ہے۔ کیا پوری قوم ان واضح احکامات سے روگردانی پر گناہ گار ہوئی اور کیا پوری قوم کو اس کا عذاب بھگتنا ہوگا.....؟ نیز ہمارے موجودہ اسلامی شعائر اور فرائض پر تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے؟

ج..... حق تعالیٰ شانہ، آنحضرت ﷺ اور اجماع امت کے دو ٹوک اور قطعی فیصلہ اور اس کی کھلی مخالفت کے بعد کیا ابھی آپ کو گنہ گاری میں شک ہے؟ براہ راست گناہ تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے ایک خاتون کو حکومت کی سربراہ بنایا، لیکن اس کا وبال پوری قوم پر پڑے گا، مستدرک حاکم کی روایت میں بسند صحیح آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے:

”هَلَكَتِ الرِّجَالُ حِينَ اطَاعَتِ النِّسَاءَ.“

(مستدرک حاکم ج: ۴ ص: ۲۹۱)

ترجمہ:.....”ہلاک ہو گئے مرد جب انہوں نے

اطاعت کی عورتوں کی۔“

اب یہ تباہی اور ہلاکت پاکستان پر کن کن شکلوں میں نازل ہوتی ہے؟ اس

کا انتظار کیجئے۔

ابلیس کے لئے سزا:

س.....قرآن شریف میں ابلیس کو جن کہا گیا ہے۔ جس نے حضرت آدمؑ کو سجدہ کرنے سے اس لئے انکار کیا کہ اس کی تخلیق آگ سے ہے جب کہ انسان کی مٹی سے، ابلیس کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا، اور اس کے اعمال پر چلنے والے انسانوں کو دوزخ کے دردناک عذاب کی خبر دی گئی۔

لیکن کہیں بھی نہیں کہ ابلیس کی ان حرکات پر اس کے لئے دوزخ کی سزا ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو کیا جس کی تخلیق آگ سے ہے اس پر دوزخ کوئی اثر کرے گی؟

ج.....ابلیس کے لئے دوزخ کی سزا قرآن کریم میں مذکور ہے، جنوں کی تخلیق میں غالب عنصر آگ ہے، جیسا کہ انسان کی تخلیق میں غالب عنصر مٹی ہے، اور مٹی کا ہونے کے باوجود جس طرح انسان مٹی سے ایذا پاتا ہے مثلاً اس کو مٹی کا گولا مارا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی، اسی طرح جنوں کے آگ سے پیدا ہونے کے باوجود ان کو آگ سے تکلیف ہوگی۔

گھوڑے کا گوشت:

س.....صحیح بخاری شریف جلد نمبر ۳ صفحہ نمبر ۲۵۵ سے ۲۵۶ تک مختلف احادیث میں یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے گھوڑے کا گوشت کھانا جائز قرار دیا ہے، ہمیں بتائیں کہ ان احادیث کا کیا مطلب ہے اور پھر اگر جائز ہے تو آج تک علماء کرام نے

کیوں نہیں بتایا۔

ج..... سنن ابی داؤد ص: ۱۷۵، ج: ۲ مطبوعہ کراچی میں حدیث ہے کہ آنحضرت ﷺ نے گھوڑے کے گوشت سے منع فرمادیا تھا، چونکہ ایک حدیث سے جواز معلوم ہوتا ہے، اور دوسری سے ممانعت معلوم ہوتی ہے، اس لئے امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کے نزدیک گھوڑے کا گوشت مکروہ ہے آپ نے یہ مسئلہ پہلے کسی عالم سے پوچھا نہیں ہوگا اگر پوچھتے تو بتایا جاتا۔

کیا سب دریائی جانور حلال ہیں؟

س..... جس طرح قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ دریاؤں کے جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے مگر ہم صرف مچھلی حلال سمجھتے ہیں جب کہ سمندروں میں اور بھی جاندار ہوتے ہیں۔

ج..... قرآن کریم کی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام کی حالت میں دریائی جانوروں کے شکار کو حلال فرمایا گیا ہے، خود ان جانوروں کو حلال نہیں فرمایا گیا اور شکار حرام جانور کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے شیر اور چیتے کا شکار کیا جاتا ہے، حدیث شریف میں صرف مچھلی کو حلال فرمایا ہے، اس لئے ہم صرف مچھلی کو حلال سمجھتے ہیں۔ (نصب الراية ج: ۲ ص: ۲۰۲)

جانور کو خنسی کرنا:

س..... قربانی کے لئے جو بکرا پالتے ہیں اس کو خنسی کر دیتے ہیں صرف اس نیت سے کہ اس کی نشو و نما اچھی ہو اور گوشت بھی زیادہ نکلے اور خصوصاً فروخت کرنے والے زیادہ تر خنسی کر دیتے ہیں تاکہ دام اچھے لگیں، جب خنسی کرتے ہیں تو بکرا بری طرح سے چیخ دیکار کرتا ہے تو کیا جانور پر یہ ظلم ہے یا نہیں؟

ج..... جانور کا خنسی کرنا جائز ہے، اور اس کی قربانی بھی جائز ہے، جہاں تک ممکن ہو کوشش کی جائے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم پہنچے۔

داڑھی کٹنا حرام ہے:

۱..... آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ڈاڑھی بڑھانا واجب ہے اور اس کو منڈانا یا کٹنا (جب کہ ایک مشت سے کم ہو) شرعاً حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔

۱..... جناب عالی میں نے پاکستان میں ماہ رمضان میں کئی حافظ دیکھے جو تراویح پڑھاتے تھے اور ڈاڑھی صاف کرتے تھے۔

۲..... سب سے اعلیٰ مثال ہمارے حکیم سعید احمد صاحب ہمدرد والے الحاج حافظ ہیں، ۹۰ سال کی عمر میں ہیں، اپنے رسالے ہمدرد صحت میں پہلا مضمون قرآن اور حدیث کا ہوتا ہے، خود لکھتے ہیں، کیا ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم۔

۳..... یہاں ریاض میں اکثریت لوکل آبادی ذرا سی داڑھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کی فقہ میں جائز ہے۔

۴..... اس مسئلہ پر ایک قابل تعلیم یافتہ جو عربی اور حدیث و فقہ کی ڈگریاں رکھتے ہیں، نے گفتگو کی، انہوں نے بھی کہا کہ چھوٹی داڑھی حرام نہیں۔

براہ کرم تفصیل سے جواب دیں کیونکہ اکثر پاک و ہند کے مسلمان بھی یہاں آکر ان جیسی ڈاڑھی رکھنے لگے ہیں کیونکہ عمرہ، حج کرنے کے بعد سے نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں۔

ج..... فاسق ہیں، ان کی اقتدا میں نماز مکروہ تحریمی ہے۔

۲..... یہ بات حکیم صاحب ہی کو معلوم ہوگی کہ ان کو مسئلہ معلوم ہے یا نہیں؟

۳..... یہ لوگ غلط کہتے ہیں کسی فقہ میں جائز نہیں۔

۴..... ان کے پاس ڈگریاں ہیں، لیکن صرف ڈگریوں سے دین آجایا کرتا تو مغرب کے مستشرقین ان سے بڑی ڈگریاں رکھتے ہیں، اس موضوع پر میرا مختصر سا رسالہ ہے ”داڑھی کا مسئلہ“ اس کا مطالعہ کریں۔

علماء کے متعلق چند اشکالات:

س میں چند سوالات لکھ رہا ہوں یہ تمام سوالات کتاب (تبلیغی جماعت، حقائق و معلومات) سے لئے ہیں جس کے مولف (علامہ ارشد القادری) ہیں:

۱..... دیوبندی گروہ کے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد صاحب نے اس فرقے اور اس کے بانی محمد ابن عبدالوہاب نجدی کے متعلق نہایت سنگین اور لرزہ خیز حالات تحریر فرمائے ہیں، وہ لکھتے ہیں:

”محمد ابن عبدالوہاب نجدی ابتدائے تیرہویں صدی میں نجد عرب سے ظاہر ہوا، اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا، اس لئے اس نے اہل سنت والجماعۃ سے قتل و قتال کیا ان کو بالجبر اپنے خیالات کی تکلیف دیتا رہا، ان کے اموال کو غنیمت کا مال اور حلال سمجھا گیا، ان کے قتل کرنے کو باعث ثواب و رحمت شمار کرتا رہا، محمد ابن عبدالوہاب کا عقیدہ تھا کہ جملہ اہل عالم اور تمام مسلمانان دیار مشرک و کافر ہیں، اور ان سے قتل و قتال کرنا اور ان کے اموال کو ان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔“ (الشہاب ص: ۴۲، ۴۳)

جب کہ فتاویٰ رشیدیہ ج: ۱ ص: ۱۱۱ میں حضرت گنگوہی صاحب ایک سوال کے جواب میں لکھتے ہیں:

”محمد ابن عبدالوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں، ان کے عقائد عمدہ تھے۔“

حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ دیوبند کے شیخ مولوی حسین احمد مدنی صاحب نے وہابیوں کے متعلق اتنی سنگین باتیں لکھیں جب کہ حضرت گنگوہیؒ نے ان کے عقائد عمدہ لکھے۔ برائے مہربانی میری اس پریشانی کو دور فرمائیں اللہ آپ کو جزا عطا فرمائیں گے۔

ج..... دونوں نے ان معلومات کے بارے میں رائے قائم کی جو ان تک پہنچی تھیں، ہر شخص اپنے علم کے مطابق حکم لگانے کا مکلف ہے بلکہ ایک ہی شخص کی رائے کسی کے بارے میں دو وقتوں میں مختلف ہو سکتی ہے، پھر تعارض کیا ہوا؟ علاوہ ازیں تبلیغی جماعت کے بارے میں اس بحث کو لانے سے کیا مقصد؟

۲..... ”فتاویٰ رشیدیہ ج: ۲، ص: ۹۰ میں کسی نے سوال

کیا ہے کہ لفظ رحمۃ للعالمین، مخصوص آنحضرت ﷺ سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟

جواب میں حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ لفظ رحمۃ

للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ ﷺ کی نہیں ہے۔“

حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم بھی آج تک یہی سمجھ رہے ہیں اور غالباً یہ

درست بھی ہے کہ یہ صفت حضور ﷺ ہی کی ہے۔

ج..... بالکل صحیح ہے کہ رحمۃ للعالمین، آنحضرت ﷺ کی صفت ہے لیکن دوسرے انبیاء

و اولیاء کا وجود بھی اپنی جگہ رحمت ہے، اسی کو حضرت گنگوہی قدس سرہ، نے بیان فرمایا،

اس کی مثال یوں سمجھو کہ سمیع و بصیر حق تعالیٰ شانہ کی صفت ہے لیکن انسان کے بارے

میں فرمایا۔ ”فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا“ (سورۃ الذہر) کیا انسان کے سمیع و بصیر ہونے

سے اس کا صفت خداوندی کے ساتھ اشتراک لازم آتا ہے؟

۳..... ”مولانا قاسم نانوتوی صاحب اپنی ایک کتاب

تخذیر الناس میں تحریر فرماتے ہیں کہ..... انبیاء اپنی امت سے

ممتاز ہوتے ہیں باقی رہا عمل اس میں بسا اوقات بظاہر امتی

مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔“ (تخذیر الناس ص: ۵)

حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ نبی پر تو اللہ وحی بھی بھیجتے ہیں، کتابیں بھی

اترتی ہیں، اللہ سے ہمکلام بھی ہوتے ہیں حتیٰ کہ حضور ﷺ کو تو معراج بھی ہوئی،

پھر نبی کے عمل میں اور امتی کے عمل میں تو بہت فرق ہو گیا کیا یہ بات صحیح نہیں؟
ج..... حضرت نانوتویؒ کی مراد یہ ہے کہ عبادات کی مقدار میں تو غیر نبی بھی نبی کے برابر ہو جاتا؟ بلکہ بسا اوقات بڑھ بھی جاتا ہے مثلاً جتنے روزے آنحضرت ﷺ رکھتے تھے مسلمان بھی اتنے ہی رکھتے ہیں بلکہ بعض حضرات نفلی روزہ کی مقدار میں بڑھ بھی جاتے ہیں، اسی طرح نمازوں کو دیکھو کہ آنحضرت ﷺ سے رات کی نماز میں تیرہ یا پندرہ رکعت سے زیادہ ثابت نہیں، اور بہت سے بزرگان دین سے ایک ایک رات میں سیکڑوں رکعتیں پڑھنا منقول ہے، مثلاً امام ابو یوسفؒ قاضی القضاۃ بننے کے بعد رات کو دو سو رکعتیں پڑھتے تھے، الغرض امتیوں کی نمازوں کی مقدار نبی کریم ﷺ سے زیادہ نظر آتی ہے لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ پوری امت کی نمازیں مل کر بھی آنحضرت ﷺ کی ایک رکعت کے برابر نہیں ہو سکتیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علم باللہ، ایمان و یقین اور خشیت و تقویٰ کی جو کیفیت آنحضرت ﷺ کو حاصل تھی وہ پوری امت کے مقابلہ میں بھاری ہے، اسی کو حضرت نانوتویؒ بیان فرماتے ہیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا اصل کمال وہ علم و یقین ہے جو ان اکابر کو حاصل تھا، ورنہ ظاہری عبادات میں تو بظاہر امتی، انبیاء کرام کے برابر نظر آتے ہیں، بلکہ ان کی عبادات کی مقدار بظاہر ان سے زیادہ نظر آتی ہے، جیسا کہ اوپر مثالوں سے واضح کیا گیا۔

۴..... ”حضرت تھانوی کے کسی مرید نے مولانا کو لکھا

کہ میں نے رات خواب میں اپنے آپ کو دیکھا کہ ہر چند کلمہ تشہد صحیح ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہر بار ہوتا یہ ہے کہ ”لا الہ الا اللہ“ کے بعد اشرف علی رسول اللہ منہ سے نکل جاتا ہے۔ اس کے جواب میں تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ تم کو مجھ سے غایت محبت ہے یہ سب کچھ اسی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔“

(”برہان“ فردری ۱۹۵۲ ص: ۱۰۷)

حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کسی کی محبت میں ہم ایسا کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟
ج..... کسی کی محبت میں ایسا کلمہ نہیں پڑھ سکتے نہ اس واقعہ میں اس شخص نے یہ کلمہ
پڑھا، بلکہ غیر اختیاری طور پر اس کی زبان سے نکل رہا ہے، وہ تو کوشش کرتا ہے کہ یہ
کلمہ نہ پڑھے، لیکن اس کی زبان اس کے اختیار میں نہیں، اور سب جانتے ہیں کہ
غیر اختیاری امور پر مواخذہ نہیں، مثلاً کوئی شخص مدھوشی کی حالت میں کلمہ کفر بکے تو اس
کو کافر نہیں کہا جائے گا، اور اس شخص کو اس غلط بات سے جو رنج ہوا اس کے ازالہ
کے لئے حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ یہ کیفیت محبت کی مدھوشی کی وجہ سے پیدا ہوئی،
چونکہ غیر اختیاری کیفیت تھی لہذا اس پر مواخذہ نہیں۔

۵:..... ”ملفوظات الیاس کا مرتب اپنی کتاب میں ان کا یہ دعویٰ
نقل کرتے ہوئے لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد:

”كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ“ کی تفسیر خواب میں یہ القا
ہوئی کہ تم مثل انبیاء کے لوگوں کے واسطے ظاہر کئے گئے ہو۔“

(ملفوظات ص: ۵۱)

حضرت پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا حضرت جی یعنی مولانا الیاسؒ کا یہ دعویٰ صحیح

ہے؟

ج..... انبیاء کے مثل سے مراد ہے کہ جس طرح ان اکابر پر دعوتِ دین کی ذمہ داری
تھی آنحضرت ﷺ کی ختم نبوت کے طفیل میں یہ ذمہ داری امت مرحومہ پر عائد
کردی گئی، اس میں کون سی بات خلاف واقعہ ہے، اور اس پر کیا اشکال ہے؟

۶:..... مولوی عبدالرحیم شاہ باڑہ ٹوٹی صدر بازار دہلی

والے ان کی کتاب (اصول دعوت و تبلیغ) کے آخری ٹائٹل پیج پر

مولوی احتشام الحسن صاحب یہ مولانا الیاسؒ کے برادر نسبتی ان

کے خلیفہ اول ہیں ان کی یہ تحریر ”انتظار کبجے“ کے عنوان سے شائع ہوئی ہے یہ تحریر انہوں نے اپنی ایک کتاب (زندگی کی صراط مستقیم) کے آخر میں ضروری اغتباہ کے نام سے شائع کی ہے لکھتے ہیں:

نظام الدین کی موجودہ تبلیغ میرے علم و فہم کے مطابق نہ قرآن و حدیث کے موافق ہے اور نہ حضرت مجدد الف ثانی اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور علماء حق کے مسلک کے مطابق ہے، جو علماء کرام اس تبلیغ میں شریک ہیں ان کی پہلی ذمہ داری ہے کہ اس کام کو پہلے قرآن و حدیث، ائمہ سلف اور علماء حق کے مسلک کے مطابق کریں، میری عقل و فہم سے بہت بالا ہے کہ جو کام حضرت مولانا الیاسؒ کی حیات میں اصولوں کی انتہائی پابندی کے باوجود صرف ”بدعت حسنہ“ کی حیثیت رکھتا تھا اس کو اب انتہائی بے اصولیوں کے بعد دین کا اہم کام کس طرح قرار دیا جا رہا ہے؟ اب تو منکرات کی شمولیت کے بعد اس کو بدعت حسنہ بھی نہیں کہا جاسکتا، میرا مقصد صرف اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے۔“

حضرت برائے مہربانی اس سوال کا جواب ذرا تفصیل سے عنایت کریں کیونکہ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں، آمین۔

ج..... ان بزرگ کے علم و فہم کے مطابق نہیں ہوگی لیکن یہ بات قرآن کی کس آیت میں آئی ہے کہ ان بزرگ کا علم و فہم دوسروں کے مقابلہ میں حجت قطعہ ہے؟ الحمد للہ! تبلیغ کا کام جس طرح حضرت مولانا الیاسؒ کی حیات میں اصولوں

کے مطابق ہو رہا تھا آج بھی ہو رہا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب آرہا ہے، بے شمار انسانوں میں دین کا درد، آخرت کی فکر، اپنی زندگی کی اصلاح کی تڑپ اور بھولے ہوئے انسانوں کو محمد رسول اللہ ﷺ والی لائن پر لانے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، اور یہ ایسی باتیں ہیں جن کو آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے، اب اس خیر و برکت کے مقابلہ میں جو کھلی آنکھوں نظر آرہی ہے، تبلیغ سے روٹھے ہوئے ایک بزرگ کا علم و فہم کیا قیمت رکھتا ہے؟

اور ان بزرگ کا اس کام کو ”بدعت حسنہ“ کہنا بھی ان کے علم و فہم کا قصور ہے، دعوت الی اللہ کا کام تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا کام چلا آیا ہے، کون عقل مند ہوگا جو انبیاء کرام علیہم السلام کے کام کو بدعت کہے؟

میں نے اعتکاف میں قلم برداشتہ یہ چند الفاظ لکھ دئے ہیں، امید ہے کہ موجب تشفی ہوں گے، ورنہ ان نکات کی تشریح مزید بھی کی جاسکتی تھی، مگر اس کی نہ فرصت ہے اور نہ ضرورت۔

ایک خاص بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ علم میں کمزور ہوں ان کو کچے پکے لوگوں کی کتابیں اور رسالے پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہئے، کیونکہ ایسے لوگوں کا مقصود تو محض شبہات و وساوس پیدا کر کے دین سے برگشتہ کرنا ہوتا ہے، اعتراضات کس پر نہیں کئے گئے؟ اس لئے ہر اعتراض لائق التفات نہیں ہوتا۔

عورت کے لئے کسب معاش:

س مورخہ ۲۰ جنوری ۱۹۹۲ء روزنامہ جنگ میں محترم بیگم سلمیٰ احمد صاحبہ نے کراچی اشاک ایجنسی کے نو منتخب عہدیداران کے استقبالیہ میں تقریر کرتے ہوئے سورہ نسا کی آیت: ۳۱ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ”عورت جو کماتی ہے وہ اس کا حصہ ہے اور مرد جو کماتا ہے وہ اس کا حصہ ہے“ لہذا عورتوں کو کاروبار کرنے کی اجازت ہے، جب کہ قرآن مجید میں اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: ”کہ مردوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ

ثابت ہے اور عورتوں کے لئے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے۔“

قرآن مجید کے ترجمہ سے کہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورتیں کاروبار اعلانیہ کر سکتی ہیں؟ جب کہ ہر شخص کی طرح عورتوں کو بھی ان کے اعمال کا حصہ ملے گا اور مردوں کو بھی ان کے اعمال کا حصہ ملے گا، تو محترمہ بیگم سلٹی احمد صاحبہ نے کاروبار کا مفہوم کہاں سے نکال لیا، اس سے قبل جناب مولانا طاہر القادری صاحب نے بھی مرحوم جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے ریفرنڈم کے زمانہ میں خطاب کے دوران اسی قسم کا ترجمہ کیا تھا، کیونکہ مرحوم نے بھی اس زمانہ میں پاک تہن شریف میں تقریر کرتے ہوئے خواتین کے اجتماع سے خطاب کے دوران یہی ترجمہ کیا تھا کہ عورت کاروبار کر سکتی ہے، جس کی تائید کرنے پر مولانا محترم کو مجلس شوریٰ کا ممبر نامزد کیا گیا۔

لہذا آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ آپ براہ کرم مندرجہ بالا آیت مبارکہ کا صحیح ترجمہ شائع فرما کر امت مسلمہ کو کسی نئے تنازعہ سے بچائیں۔

ج..... یہاں دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ اول یہ کہ عورت کے لئے کسب معاش کا کیا حکم ہے؟ میں اس مسئلہ کی وضاحت پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اسلام نے بنیادی طور پر کسب معاش کا بوجھ مرد کے کندھوں پر ڈالا ہے، اور خواتین کے خرچ اخراجات ان کے ذمہ ڈالے ہیں، خاص طور پر شادی کے بعد اس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے، اور یہ ایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے، جس پر دلائل پیش کرنا کار عبث نظر آتا ہے، ابلیس مغرب نے صنف نازک پر جو سب سے بڑا ظلم کیا ہے وہ یہ کہ ”مسادات مرد و زن“ کافسوں پھونک کر عورت کو کسب معاش کی گاڑی میں جوت کر مردوں کا بوجھ ان پر ڈال دیا، اور جن حضرات کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ اسی مسلک کے نقیب اور داعی ہیں، اور اس کی وجہ سے جو جو خرابیاں مغربی معاشرہ میں رونما ہو چکی ہیں وہ ایک مسلمان معاشرہ کے لئے لائق رشک نہیں بلکہ لائق شرم ہیں۔

ہاں! بعض صورتوں میں بے چاری عورتوں کو مردوں کا یہ بوجھ اٹھانا پڑتا

ہے، ایسی عورتوں کا کسب معاش پر مجبور ہونا ایک اضطراری حالت ہے، اور اپنی عفت و عصمت اور نسوانیت کی حفاظت کرتے ہوئے وہ کوئی شریفانہ ذریعہ معاش اختیار کریں تو اس کی اجازت ہے۔

دوسرا مسئلہ بیگم صاحبہ کا قرآن کریم کی آیت سے استدلال ہے، اس کے بارے میں مختصراً یہی عرض کیا جاسکتا ہے کہ اس آیت شریفہ کا موصوفہ کے دعویٰ کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بلکہ یہ آیت ان کے دعوے کی نفی کرتی ہے، کیونکہ اس آیت شریفہ کا نزول بعض خواتین کے اس سوال پر ہوا تھا کہ ان کو مردوں کے برابر کیوں نہیں رکھا گیا؟ مردوں کو میراث کا دو گنا حصہ ملتا ہے، چنانچہ حضرت مفتی محمد شفیعؒ تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں:

”ما قبل کی آیتوں میں میراث کے احکام گزرے ہیں، ان میں یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ میت کے ورثاء میں اگر مرد اور عورت ہو، اور میت کی طرف رشتہ کی نسبت ایک ہی طرح کی ہو تو مرد کو عورت کی بہ نسبت دو گنا حصہ ملے گا، اسی طرح کے اور فضائل بھی مردوں کے ثابت ہیں، حضرت ام سلمہؓ نے اس پر ایک دفعہ حضور اکرم ﷺ سے عرض کیا کہ ہم کو آدھی میراث ملتی ہے، اور بھی فلاں فلاں فرق ہم میں اور مردوں میں ہیں۔

مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا بلکہ ان کی تمنا تھی کہ اگر ہم لوگ بھی مرد ہوتے تو مردوں کے فضائل ہمیں بھی حاصل ہو جاتے، بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں کی طرح جہاد میں حصہ لیتے اور جہاد کی فضیلت ہمیں حاصل ہو جاتی۔

ایک عورت نے حضور ﷺ سے عرض کیا مرد کو

میراث میں دو گنا حصہ ملتا ہے اور عورت کی شہادت بھی مرد سے نصف ہے تو کیا عبادات و اعمال میں بھی ہم کو نصف ہی ثواب ملے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں دونوں قولوں کا جواب دیا گیا ہے، حضرت ام سلمہؓ کے قول کا جواب: ”وَلَا تَقْتَمِنُوا“ سے دیا گیا اور اس عورت کے قول کا جواب ”لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ“ سے دیا گیا۔ (تفسیر معارف القرآن ص: ۳۸۸، ج: ۲)

خلاصہ یہ کہ آیت شریفہ میں بتایا گیا کہ مرد و عورت کے خصائص الگ الگ اور ان کی سعی و عمل کا میدان جدا جدا ہے، عورتوں کو مردوں کی اور مردوں کو عورتوں کی ریس کیا؟ اس کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہئے، قیامت کے دن ہر شخص کو اپنی سعی و عمل کا پھل ملے گا، مردوں کو ان کی محنت کا، اور عورتوں کو ان کی محنت کا، مرد ہو یا عورت کسی کو اس کی محنت کے ثمرات سے محروم نہیں کیا جائے گا۔

بیگم صاحبہ نے جو مضمون اس آیت شریفہ سے اخذ کرنا چاہا ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کی دنیوی کمائی ان کو ملے گی، عورتوں کا اس میں کوئی حق نہیں، اور عورتوں کی محنت مزدوری ان کی ہے، مردوں کا اس میں کوئی حق نہیں، اگر یہ مضمون صحیح ہوتا تو دنیا کی کوئی عدالت بیوی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری مرد پر نہ ڈالا کرتی، اور عدالتوں میں نان نفقہ کے جتنے کیس دائر ہیں ان سب کو یہ کہہ کر خارج کر دینا چاہئے کہ بیگم صاحبہ کی ”تفسیر“ کے مطابق مرد کی کمائی مرد کے لئے ہے، عورت کا اس میں کوئی حق نہیں، استغفر اللہ، تعجب ہے کہ ایسی کھلی بات بھی لوگوں کی عقل میں نہیں آتی۔

بچہ اگر دب کر مر جائے۔

س..... ہمارے علاقے کی عورتیں بچوں کو اپنے ساتھ ایک بستر پر رات کے وقت سلاتی ہیں، چند واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں کہ عورتوں کے یہ بچے اکثر سوتے میں ان عورتوں کے نیچے آ کر مر جاتے ہیں، تو یہاں کے لوگ ان عورتوں کو دو مہینے تک

متواتر روزے رکھنے پر مجبور کرتے ہیں، یہاں بہت سے علماء سے اس کے بارے میں جواب طلب کیا، لیکن صحیح جواب سے محروم ہوں۔ اس لئے آپ صاحبان سے اس کے بارے میں صحیح جواب اور راہنمائی کی ضرورت ہے۔

ج..... اگر عورت کی کروٹ کے نیچے آکر بچہ مرجائے تو یہ ”قتل خطا“ ہے، اور ”قتل خطا“ کا حکم خود قرآن کریم میں منصوص ہے کہ ایک تو دیت واجب ہوگی جو عورت کے قبیلہ کے لوگ اولیائے مقتول کو ادا کریں گے، دوسرے قاتل کے ذمہ دو مہینے کے پے در پے روزے لازم ہوں گے، اس لئے ایسی عورتوں پر دو مہینے کے پے در پے روزے لازم ہیں۔

طالبان اسلامی تحریک:

س..... مسلمانوں کا جہاد فی سبیل اللہ کی ادائیگی کے لئے طالبان اسلامی تحریک یعنی ”امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاہد دامت برکاتہم العالیہ“ کے جہادی نظم میں شامل ہو کر کفار و فساق فجار کے خلاف عملی جہاد کرنا شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟

۲..... پوری دنیا کے کفار و فساق طالبان اسلامی مملکت کے خلاف ہر محاذ پر سرگرم ہیں اس صورت حال میں دنیا کے عام مسلمانوں کا طالبان کے ساتھ شامل ہو کر جہاد کرنا کیسا عمل ہے، وضاحت فرمائیں؟

ج..... جہاد فی سبیل اللہ فرض ہے اور امیر المؤمنین ملا عمر کی قیادت میں افغانستان میں طالبان کی جو تحریک شروع ہوئی وہ ٹھیکہ اسلامی تحریک ہے، اور طالبان کی قائم کردہ حکومت خالص شرعی حکومت ہے اور جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کا حکم اسلامی حکومت کے باغیوں کا ہے۔ اس لئے ملا عمر کی زیر قیادت کفار اور باغیوں سے جہاد کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، ان کی اسلامی حکومت ہونے کی دلیل یہ بھی ہے کہ تمام اسلامی قوتیں اس کے موافق ہیں اور تمام غیر اسلامی قوتیں اس کے خلاف، اگر افغانستان کے حالات معلوم کرنے ہوں، تو تھوڑے سے سفر کی زحمت اٹھا کر اپنی

آنکھوں سے وہاں اسلامی اقدار کا نقشہ دیکھا جاسکتا ہے۔

جہاد افغانستان:

س..... ایک آدمی مسلمان ہوتے ہوئے علی الاعلان بزبان خود یوں کہنے لگے کہ موجودہ افغانستان کا جہاد بالکل جہاد ہی نہیں بلکہ ایک طرف روس کی حمایت اور دوسری طرف امریکہ کی حمایت میں لڑتے ہیں اور دونوں ہی گروہ کافر ہیں، بتائیں کہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے یا نہیں؟

ج..... افغانستان کا جہاد ہمارے نقطہ نظر سے تو صحیح ہے، لیکن ہر شخص اپنی فکر و فہم کے مطابق گفتگو کیا کرتا ہے، یہ صاحب جو دونوں فریقوں کو کافر قرار دے رہے ہیں یہ ان کی صریح زیادتی ہے، اور ان کا یہ سمجھنا کہ ایک فریق امریکہ کی حمایت میں لڑ رہا ہے، یہ ناقص معلومات کا نتیجہ ہے، میں اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دینے کی جرأت تو نہیں کرتا، بشرطیکہ وہ ضروریات دین کا قاتل ہو، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اپنی ناقص معلومات کی بنا پر اتنا بڑا دعویٰ کر کے، اور مسلمانوں کو کافر ٹھہرا کر یہ شخص گنہگار ہو رہا ہے، اس کو توبہ کرنی چاہئے، اور دوسرے لوگوں کو چاہئے کہ اس موضوع پر اس سے گفتگو ہی نہ کریں۔

مرتبہ میلاد:

س..... ہمارے ہاں یہ مسئلہ زیر بحث ہے کہ مرتبہ میلاد کیوں ناجائز ہے، حالانکہ اس میں آنحضرت ﷺ کا تذکار مقدس ہوتا ہے، پھر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ نے رسالہ ہفت مسئلہ میں اس کو جائز فرمایا ہے، جب کہ دیگر اکابر دیوبند مرتبہ میلاد کو بدعات اور مفسد کی بنا پر اس کو بدعت کہتے ہیں، اس سلسلہ میں حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب سے بھی رجوع کیا گیا، مگر ان کے جواب سے بھی تشفی نہیں ہوئی۔

آنجناب سے اس مسئلہ کی تنقیح کی درخواست ہے کہ صحیح صورتحال کیا ہے؟

ج..... محترمانہ و کرمان بندہ! زیدت مکارہم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

نامہ کرم موصول ہوا، یہ ناکارہ از حد مصروف ہے، اور جس موضوع پر لکھنے کی آپ نے فرمائش کی ہے اس پر صدیوں سے خامہ فرسائی ہو رہی ہے، جدید فتنوں کو چھوڑ کر ایسے فرسودہ مسائل پر اپنی صلاحیتیں صرف کرنے سے دریغ ہے، اس لئے اس پر لکھنے کے لئے طبیعت کسی طرح آمادہ نہیں، خصوصاً جب یہ دیکھتا ہوں کہ حضرت مخدوم مولانا محمد سرفراز خان صاحب مدظلہ العالی (جن کے علم و فضل اور صلاح و تقویٰ کی زکوٰۃ بھی اس ناکارہ کو مل جاتی تو بڑا غنی ہو جاتا) کی تحریر بھی شافی نہیں سمجھی گئی تو اس ناکارہ و بیچ میرز کے بے ربط الفاظ سے کیا تسلی ہوگی؟ لیکن آپ حضرات کی فرمائش کا نالنا بھی مشکل، ناچار دوچار حروف لکھ رہا ہوں، اگر مفید ہوں تو مقام شکر، ”ورنہ کالائے ہد بریش خاوند۔“

مسئلہ کی وضاحت کے لئے چند امور ملحوظ رکھئے!

اول: اس میں تو نہ کوئی شک و شبہ ہے نہ اختلاف کی گنجائش کہ آنحضرت ﷺ کا تذکار مقدس اعلیٰ ترین مندوبات میں سے ہے، اور اس میں بھی شبہ نہیں کہ ”میلاد“ کے نام سے جو محفلیں سجائی جاتی ہیں ان میں بہت سی باتیں ایسی ایجاد کر لی گئی ہیں جو حدود شرع سے متجاوز ہیں، یعنی مروجہ میلاد دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مستحب و مندوب، یعنی تذکار نبوی ﷺ دوم وہ خلاف شرع خرافات جو اس کے ساتھ چسپاں کر دی گئی ہیں اور جن کے بغیر میلاد کو میلاد ہی نہیں سمجھا جاتا، گویا ان کو ”لازمہ میلاد“ کی حیثیت دے دی گئی ہے۔

دوم: جو چیز اپنی اصل کے اعتبار سے مباح یا مندوب ہو، مگر عام طور سے اس کے ساتھ قبیح عوارض چسپاں کر لئے جاتے ہوں، اس کے بارے میں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہئے؟ اس میں ذوق کا اختلاف ایک فطری چیز ہے، جس کی نظر نفس

مندوب پر ہوگی اس کا ذوق یہ فیصلہ کرے گا کہ ان عوارض سے تو بے شک احتراز کرنا چاہئے، مگر نفس مندوب کو کیوں چھوڑا جائے، بخلاف اس کے جس کی نظر عوام کے جذبات و رجحانات پر ہوگی اس کا فتویٰ یہ ہوگا کہ خواص تو ان عوارض سے بلاشبہ احتراز کریں گے، لیکن عوام کو ان عوارض سے روکنا کسی طرح ممکن نہیں، اس لئے عوام کو اس سیلاب سے بچانے کی یہی صورت ہے کہ ان کے سامنے بند باندھ دیا جائے، یہ دونوں ذوق اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، اور ان کے درمیان حقیقی اختلاف نہیں، کیونکہ جو لوگ جواز کے قائل ہیں وہ نفس مندوب کے قائل ہیں، خلاف شرع عوارض کے جواز کے وہ بھی قائل نہیں، اور جو عدم جواز کے قائل ہیں وہ بھی نفس مندوب کو ناجائز نہیں کہتے، البتہ خلاف شرع عوارض کی وجہ سے ناجائز کہتے ہیں۔

سوم: اس ذوقی اختلاف کے رونما ہونے کے بعد لوگوں کے تین فریق ہو جاتے ہیں، ایک فریق تو ان بزرگوں کے قول و فعل کو سند بنا کر اپنی بدعات کے جواز پر استدلال کرتا ہے، دوسرا فریق خود ان بزرگوں کو مبتدع قرار دے کر ان پر طعن و ملامت کرتا ہے، اور تیسرا فریق کتاب و سنت اور ائمہ مجتہدین کے ارشادات کو سند اور حجت سمجھتا ہے، اور ان کے بزرگوں کے قول و فعل کی ایسی توجیہ کرتا ہے کہ ان پر طعن و ملامت کی گنجائش نہ رہے، اور اگر بالفرض کوئی توجیہ سمجھ میں نہ آئے تب بھی یہ سمجھ کر کہ یہ بزرگ معصوم نہیں ہیں ان پر زبان طعن و راز کرنے کو جائز نہیں سمجھتا، پہلے دونوں مسلک افراط و تفریط کے ہیں اور تیسرا مسلک اعتدال کا ہے۔

ان امور کے بعد گزارش ہے کہ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کے فعل سے اہل بدعت کا استدلال قطعاً غلط ہے، کیونکہ ہماری گفتگو ”میلاد“ کے ان طریقوں میں ہے جن کا تماشا دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اس میلاد کو تو حضرت حاجی صاحب بھی جائز نہیں کہتے، اور جس کو حاجی صاحب جائز کہتے ہیں وہ اہل بدعت کے ہاں پایا نہیں جاتا، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا

ہے کہ ”مسح موعود“ کا آنا مسلمان ہمیشہ مانتے آئے ہیں، اور میں ”مسح موعود“ ہوں لہذا قرآن و حدیث کی ساری پیشگوئیاں میرے حق میں ہیں، پس اگر مرزا قادیانی، قرآن و حدیث والا ”مسح موعود“ نہیں، اور اس کا قرآن و حدیث کو اپنی ذات پر چسپاں کرنا غلط ہے تو ٹھیک اسی طرح اہل بدعت کے ہاں بھی حضرت حاجی صاحبؒ والا ”میلاد“ نہیں، اس لئے حضرتؒ کے قول و فعل کو اپنے ”میلاد“ پر چسپاں کرنا محض مغالطہ ہے۔

بہر حال صحیح اور اعتدال کا مسلک وہی ہے جو حضرات اکابر دہلویہ نے اختیار کیا کہ نہ ہم مروجہ میلاد کو صحیح کہتے ہیں اور نہ ان اکابر کو مبتدع کہتے ہیں یہ تو مسئلہ کی مختصر وضاحت تھی، آپ کے بارے میں میری مخلصانہ نصیحت یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو دین کی سر بلندی اور اپنی اصلاح پر صرف کریں، تاکہ ہم آخرت میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخ رو ہوں، موجودہ دور میں حق طلبی کا جذبہ بہت کم رہ گیا ہے۔ جس شخص نے کوئی غلط بات ذہن میں بٹھالی ہے ہزار دلائل سے اسے سمجھاؤ اسے چھوڑنے کے لئے تیار نہیں، بس آدمی کا مذاق یہ ہونا چاہئے کہ ایک بار حق کی وضاحت کر کے اپنے کام میں لگے، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اس فکر میں نہ پڑے۔

حافظ و ظیفہ تو دعا کفتن است و بس

در بند آں مباحث کہ نہ شنید یا شنید

فکری تنظیم والوں کے خلاف آواز اٹھانا:

س..... ہم ایک دینی مدرسہ کی مجلس شوریٰ کے ارکان ہیں، مجلس شوریٰ باقاعدہ رجسٹرڈ ہے، مہتمم صاحب، حضرت مولانا خیر محمد صاحبؒ کے خلیفہ ہیں، قواعد و ضوابط میں درج ہے کہ یہ مدرسہ حضرت مولانا نانوتویؒ اور مولانا تھانویؒ کے مسلک و مشرب کے مطابق ہوگا، مہتمم صاحب کے دو صاحبزادے فکری تنظیم سے وابستہ ہیں، اور مجلس شوریٰ کی ناکواری کے باوجود مہتمم صاحب نے انہیں مدرس تعلیمات کیا ہوا ہے، باپ کی سادہ

لوحی سے فائدہ اٹھا کر صاحبزادوں نے زیادہ مددسین دور دور سے لا کر اپنے ہم ذہن بھرتی کروائے ہیں، اور اپنے باپ (مہتمم صاحب) کو صدر مملکت کی طرح بے اختیار کر کے مدرسہ پر اپنا ہولڈ کیا ہوا ہے، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ حضرت شاہ ولی اللہ اور مولانا عبید اللہ سندھی کا نام لے کر لوگوں کو اپنی تنظیم کی طرف مائل کرتے ہیں، ان کے اپنے ایک استاد کی رپورٹ کے مطابق یہ لوگ ذاتی ملکیت کے قائل نہیں، غمینی کے مداح، جہاد افغانستان کے مخالف اور روسی نظام کے حامی ہیں، عورت کی سربراہی کے قائل ہیں، تبلیغی جماعت کو گمراہ کہتے ہیں،

مہتمم صاحب یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ میرے بیٹوں کے نظریات درست نہیں لیکن کہتے ہیں کہ اولاد ہونے کے باعث میں مجبور ہوں، ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتا، بچوں کی وجہ سے مہتمم صاحب نے شوروی کا اجلاس بلانا بھی چھوڑ دیا ہے، قواعد و ضوابط کے خلاف، جمع شدہ رقم اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کروا کر اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، ارکان شوروی اگر ان کو پوچھنا چھوڑ دیں تو مزید جری ہو کر اپنے نظریات پھیلانے میں بہت بڑھ جائیں گے، پوچھ گچھ کرتے رہنے سے قدرے مختار رہتے ہیں، اس عظیم اور مثالی درسگاہ کو صحیح رخ پر لانے کے لئے ان کا نکالنا ضروری ہے، پوچھنا یہ ہے کہ مسئلہ کی رو سے ہم ارکان شوروی ان کو نکالنے کی کوشش کرتے رہیں یا خاموش ہو جائیں؟ مہتمم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ان کے پیر صاحب سے (۱) کے غلط عقائد کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملائے۔

ج..... میرا مسلک تو اپنے اکابر کے موافق ہے، مدرسہ کے یہ حضرات اگر اس مدرسہ میں اکابر کے مسلک پر عمل کریں تو دنیا و آخرت میں ان کو برکتیں نصیب ہوں گی ورنہ اندیشہ ہی اندیشہ ہے۔

رہا یہ کہ آپ حضرات کو اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہئے یا خاموش رہنا چاہئے؟ اس سلسلہ میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا آواز اٹھانا مفید ہو سکتا ہے تو ضرور آواز اٹھانی چاہئے اور اگر فتنہ و فساد کا اندیشہ ہو تو حق تعالیٰ شلنہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔

مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد :

جناب محترم مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب..... السلام علیکم!

گزارش ہے کہ چند روز قبل مجھے بھینس کالونی کمرشل ایریا کی گول مسجد میں درس قرآن سننے کا اتفاق ہوا، اپنے درس کے دوران مسجد کے پیش امام صاحب نے عذاب قبر پر درس دیتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں بقید حیات ہیں اور دلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے روضہ اقدس پر حاضری دے گا تو میں قیامت کے دن اس کے لئے شفاعت کروں گا۔ (مولانا موصوف کا تعلق دیوبند مسلک سے ہے) جب کہ میں نے خود شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان صاحب سے سنا ہے کہ حضور اکرم ﷺ وفات پاچکے ہیں اور اس پر حضرت صاحب نے ایک کتاب ”وفات النبی“ بھی لکھی ہے کہ حضور اکرم کو دنیا کا کوئی علم نہیں ہے۔

جناب والا سے قرآن وحدیث کی روشنی میں تفصیل معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ

۱۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں؟

۲۔ کیا دنیاوی معاملات کا آپ کو علم ہے؟

۳۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دینا ضروری ہے

جب کہ حج کے تمام ارکان مکہ مکرمہ میں تکمیل کو پہنچتے ہیں؟

جواب : آپ کے سوال میں چند مسائل قابل تحقیق ہیں؟

پہلا مسئلہ : مسئلہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ضمن میں چند امور کا سمجھ لینا

ضروری ہے :

دوم : ----- اہل حق کا عقیدہ ہے کہ قبر کا عذاب و ثواب برحق ہے، چنانچہ شرح

اول : ----- یہ کہ محل نزاع کیا ہے؟ یہ بات تو ہر عالمی سے عالمی بھی جانتا ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، اور یہ کہ آپ اپنے روضہ

مطہرہ و مقدسہ میں مدفون ہیں، اس لئے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلہ پر

گفتگو کرتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی (اور نہ ہونی چاہئے) کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیوی حیات زیر بحث ہے، نہیں! بلکہ گفتگو اس میں

ہے کہ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد برزخ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو

حیات حاصل ہے اس کا تعلق جسد اطہر سے بھی ہے یا نہیں؟ اس نتیجہ سے معلوم

ہو گا کہ یہاں تین چیزیں ہیں :

۱۔ دنیا کی حیات کا نہ ہونا۔

۲۔ برزخ کی حیات کا حاصل ہونا۔

۳۔ اور اس برزخی حیات کا جسد اطہر سے تعلق ہونا یا نہ ہونا۔

پہلے دو نکتوں میں کسی کا اختلاف نہیں، اختلاف صرف تیسرے نکتے میں ہے،

ہمارے اکابر جسد اطہر کو ایک خاص نوع کی حیات کے ساتھ متصف مانتے ہیں۔

عقائدِ نفسی میں ہے :

”وعذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة
المومنين وتنعيم اهل الطاعة فى القبر.....
وسوال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية“۔

(شرح عقائد ص ۹۸)

ترجمہ :- کافروں اور بعض گنہ گار اہل ایمان کو قبر میں عذاب ہوتا
اور قبر میں اہل طاعت کو نعمت و ثواب کا ملنا اور منکر و نکیر کا سوال کرنا
یہ تمام امور برحق ہیں، دلائلِ سمعیہ سے ثابت ہیں۔“
عقیدہ طحاویہ میں ہے :

”ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك
اهلا وسوال منكر ونكير للميت فى قبره عن
ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الآثار عن
النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه والقبر
روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر
النار“۔

(عقیدہ طحاویہ، ص ۲۰-۲۱ مطبوعہ دار المعارف اسلامیہ۔ آسیا پاؤ۔ بلوچستان)

ترجمہ :- ”اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب یا ثواب اس
شخص کو ہوگا جو اس کا مستحق ہو، اور منکر نکیر قبر میں میت سے سوال
کرتے ہیں، اس کے رب، اس کے دین اور اس کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے بارے میں، جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اس پر احادیث وارد ہیں“

اور قبرحت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔“

حضرت امام ابو حنیفہؒ کے رسالہ ”نقہ اکبر“ میں ہے :

”وسوال منکر ونکیر فی القبر حق‘ واعادة الروح الى العبد وضغطة القبر وعذابه حق کائن للكفار کلهم اجمعين ولبعض المسلمين“۔

(شرح فقہ اکبر ص ۱۳۱ وابعاد مطبوعہ مجتہبی ۱۳۳۸ھ)

ترجمہ : ”اور قبر میں منکر و نکیر کا سوال کرنا برحق ہے، اور قبر میں روح کا لوٹنا جانا اور میت کو قبر میں بھینچنا اور تمام کافروں کو اور بعض مسلمانوں کو قبر میں عذاب ہونا برحق ہے، ضرور ہوگا۔“

قبر کے عذاب پر قرآن کریم کی آیات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواترہ وارد ہیں اور سلف صالحین، صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اجماع ہے، چنانچہ شرح عقائد میں چند آیات و احادیث کا حوالہ دینے کے بعد لکھا ہے :

”وبالجملة الاحادیث فی هذا المعنى وفى كثير من احوال الآخرة متواترة المعنى وان لم يبلغ احادها حد التواتر“۔

(شرح عقائد ص ۱۰۰ مطبوعہ مکتبہ خیر کثیرہ کراچی)

ترجمہ : ”حاصل یہ کہ عذاب و ثواب قبر اور بہت سے احوال آخرت میں احادیث متواتر ہیں۔ اگرچہ فرداً فرداً احادیث ہیں۔“

شرح عقائد کی شرح ”نبراس“ میں ہے :

”ثم قد روى احاديث عذاب القبر وسواله
عن جمع عظيم من الصحابة فمنهم عمر بن
الخطاب، وعثمان بن عفان، وانس بن مالك،
والبراء، وتميم الداري، وثوبان، وجابر بن
عبد الله، وحذيفة، وعبادة بن صامت، وعبد الله بن
رواحه، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر،
وعبد الله بن مسعود، وعمر بن العاص، ومعاذ
بن جبل، وابو امامة، وابو الدرداء، وابو هريرة،
وعائشة رضي الله تعالى عنهم- ثم روى عنهم
اقوام لا يحصى عددهم“۔

(نبراس ص ۲۰۸ مطبوعہ مکتبہ المدینہ ملتان)

ترجمہ: ”قبر کے عذاب و ثواب اور سوال کی احادیث صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہم کی ایک بڑی جماعت سے مروی ہیں جن میں
مندرجہ ذیل حضرات بھی شامل ہیں :

حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت انس، حضرت براء، حضرت تميم
داري، حضرت ثوبان، حضرت جابر، حضرت حذيفة، حضرت عبادة،
حضرت عبد اللہ بن رواحہ، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت عبد
اللہ بن عمر، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عمرو بن عاص،
حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو امامہ، حضرت ابو الدرداء، حضرت ابو
ہریرہ، حضرت عائشہ، رضی اللہ عنہم۔ پھر ان سے اتنی قوموں نے

روایت کی ہے جن کی تعداد کا شمار نہیں کیا جاسکتا۔

امام بخاریؒ نے عذاب قبر کے باب میں قرآن کریم کی تین آیات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ احادیث ذکر کی ہیں، جو مندرجہ ذیل پانچ صحابہؓ سے مروی ہیں، حضرت براء بن عازب، حضرت عمر، حضرت عائشہ، حضرت اسماء اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم۔ (دیکھئے صحیح بخاری ص ۱۸۳ ج ۱)

اس کے ذیل میں حافظ الدین ابن حجر عسقلانیؒ لکھتے ہیں :

”وقد جاء في عذاب القبر غير هذه
الاحاديث: منها عن ابي هريرة، وابن عباس،
وابي ايوب، وسعد، وزيد بن ارقم، وام خالد في
الصحيحين او احدهما. وعن جابر عند ابن
ماجة، وابي سعيد عند ابن مردويه وعمر، وعبد
الرحمن بن حسنة وعبدالله بن عمرو عند ابي
داود، وابن مسعود عند الطحاوي، وابي بكرة
واسماء بنت يزيد عند النسائي، وام مبشر عند
ابن ابي شيبة، وعن غيرهم۔“

(فتح الباری ص ۲۴۰ ج ۳ مطبوعہ دار النشر الکتاب الاسلامیہ لاہور)

ترجمہ :- ”اور عذاب قبر میں ان مذکورہ بالا احادیث کے علاوہ اور احادیث بھی وارد ہیں چنانچہ ان میں سے حضرت ابو ہریرہؓ، ابن عباسؓ، ابو ایوبؓ، سعدؓ، زید بن ارقمؓ اور ام خالدؓ کی احادیث تو صحیحین میں یا ان میں سے ایک میں موجود ہیں۔“

”اور حضرت جابرؓ کی حدیث ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو

سعیدؓ کی حدیث ابن مردویہ نے روایت کی ہے، اور حضرت عمرؓ عبد الرحمن بن حنہؓ اور عبد اللہ بن عمروؓ کی ابو داؤد میں ہیں، حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث طحاوی میں ہے، حضرت ابو بکرؓ اور اسماء بنت یزیدؓ کی احادیث نسائی میں ہیں، اور حضرت ام مبشرؓ کی حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہؓ سے بھی احادیث مروی ہیں۔“

اور مجمع الزوائد (ج ۳ ص ۵۷ مطبوعہ دار الکتب بیروت) میں یعلیٰ بن سیابہؓ کی روایت بھی نقل کی ہے۔
یہ قریباً تیس صحابہ کرامؓ کے اسمائے گرامی کی فہرست ہے جو میں نے عجلت میں مرتب کی ہے اور جن سے عذاب قبر کی احادیث مروی ہیں، اس لئے قبر کے عذاب و ثواب کے متواتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔

سوم: — جب یہ ثابت ہوا کہ قبر کا عذاب و ثواب برحق ہے، اور یہ اہل حق کا اجماعی عقیدہ ہے تو اب اس سوال پر غور کرنا باقی رہا کہ قبر کا یہ عذاب و ثواب صرف روح سے متعلق ہے یا میت کے جسم غضری کی بھی اس میں مشارکت ہے؟ اور یہ کہ اس عذاب و ثواب کا محل آیا یہی حسی گڑھا ہے جس کو عرف عام میں ”قبر“ سے موسوم کیا جاتا ہے یا برزخ میں کوئی جگہ ہے جہاں میت کو عذاب و ثواب ہوتا ہے اور اسی کو عذاب قبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تتبع سے بالبداہت معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب و ثواب صرف روح کو نہیں ہوتا بلکہ میت کا جسم بھی اس میں شریک ہے، اور یہ کہ عذاب و ثواب کا محل یہی حسی قبر ہے جس میں مردہ کو دفن کیا جاتا ہے، مگر چونکہ یہ عذاب و ثواب دوسرے عالم کی چیز

ہے اس لئے میت پر جو حالات قبر میں گزرتے ہیں، زندوں کو ان کا ادراک و شعور عموماً نہیں ہوتا (عموماً اس لئے کہا کہ بعض اوقات بعض امور کا انکشاف بھی ہو جاتا ہے) جس طرح نزع کے وقت مرنے والا فرشتوں کو دیکھتا ہے اور دوسرے عالم کا مشاہدہ کرتا ہے مگر پاس بیٹھنے والوں کو ان معاملات کا ادراک و شعور نہیں ہوتا جو نزع کی حالت میں مرنے والے پر گزرتے ہیں۔

ہمارے اس دعویٰ پر کہ عذاب و ثواب اسی حسی قبر میں ہوتا ہے اور یہ کہ میت کا بدن بھی عذاب و ثواب سے متاثر ہوتا ہے، احادیث نبویہ سے بہت سے شواہد پیش کئے جاسکتے ہیں، مگر چونکہ ان شواہد کا استیعاب نہ تو ممکن ہے اور نہ ضروری ہے اس لئے چند عنوانات کے تحت ان شواہد کا نمونہ پیش کرتا ہوں :

(۱)

حدیث جرید

”عن ابن عباس (رضی اللہ عنہ) قال مر
النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين (وفى رواية
فسمع صوت انسانين يعذبان فى قبورهما)
فقال انهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير اما
احدهما فكان لا يستتر من البول واما الآخر
فكان يمشى بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة
فشقها نصفين ففرز فى كل قبر واحدة قالوا يا
رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف
عنهما ما لم يبسا“ (صحیح بخاری ص ۳۵۵)

ترجمہ: "حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی، جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ "ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پر نہیں ہو رہا ہے (کہ جس سے بچنا مشکل ہو) ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا چغل خور تھا" پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (کھجور کی) ایک تر شاخ لی اور اس کو بیچ سے آدھوں آدھ چیرا انہیں ایک ایک کر کے دونوں قبروں پر گاڑ دیا، صحابہؓ نے (یہ دیکھ کر) پوچھا یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید (اس عمل سے) ان کے عذاب میں (اس وقت تک کے لئے) تخفیف ہو جائے جب تک کہ یہ شاخیں خشک نہ ہوں۔"

یہ مضمون حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے علاوہ مندرجہ ذیل صحابہ کرامؓ

سے بھی مروی ہے :

۱۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ : (ابن ماجہ ص ۲۹ مجمع الزوائد ص ۲۰۷ ج ۲ فتح الباری ص ۳۲۱ ج ۱)

۲۔ حضرت ابو ہریرہؓ : (ابن ابی شیبہ ص ۳۷۶ ج ۱۔ موارد اللہ ص ۱۹۹)

مجمع ص ۵۷ ج ۳)

۳۔ حضرت انسؓ : (مجمع الزوائد ص ۲۰۸ ج ۱)

۳۔ حضرت جابرؓ : (افرادار قطنی۔ فتح الباری ص ۳۱۷ ج ۱)

۵۔ حضرت ابو رافعؓ : (نسائی بحوالہ فتح الباری ص ۳۱۹ ج ۱)

۶۔ حضرت ابو امامہؓ : (مجمع ص ۵۶ ج ۳۔ فتح ص ۳۲۰ ج ۱)

۷۔ حضرت عائشہؓ : (مجمع ص ۲۰۷ ج ۱)

۸۔ حضرت ابن عمرؓ : (مجمع ص ۵۷ ج ۳)

۹۔ یعلیٰ بن سیابہؓ : (ابن ابی شیبہ ص ۳۷۶ ج ۳۔ مجمع ص ۵۷ ج ۳)

۱۰۔ اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں ص ۳۱۸ ج ۲ میں منقول ہے :

۱۱۔ اور اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسند احمد میں بسند صحیح منقول ہے۔
(مجمع الزوائد ص ۵۷ ج ۲)

۱۲۔ نیز اسی نوعیت کا ایک واقعہ مصنف ابن ابی شیبہ ص ۳۷۶ ج ۳ اور مسند احمد میں حضرت یعلیٰ بن سیابہؓ سے منقول ہے۔
(مجمع الزوائد ص ۵۷ ج ۳)

ان احادیث میں ہمارے دعویٰ پر درج ذیل شواہد ہیں :

○ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں قبروں کے پاس سے گزرتے ہوئے عذاب قبر کو محسوس فرماتا اور جن دو شخصوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا ان کی آواز سنتا۔

○ دونوں قبروں پر شلخ خرا کا گاڑنا۔

○ اور دریافت کرنے پر یہ فرمانا کہ شاید ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے جب تک کہ یہ شاخیں خشک نہ ہوں۔

اگر یہ گڑھا، جس کو قبر کہا جاتا ہے، عذاب قبر کا محل نہ ہوتا تو ان شاخوں کو قبروں پر نصب نہ فرمایا جاتا، اور اگر میت کے بدن کو عذاب نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو شخصوں کی آواز نہ سنتے، اور نہ قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے عذاب قبر کا احساس ہوتا۔

(۲)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب قبر کو سننا

اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں آیا ہے :

”فسمع صوت انسانین یعذبان فی قبورهما۔“

(صحیح بخاری ص ۱۷۳۲)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔“

یہ مضمون بھی متعدد احادیث میں آیا ہے :

”عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ما غربت الشمس فسمع صوتا، فقال یہود تعذب فن قبورہا۔“

(صحیح بخاری ص ۱۷۳۲، صحیح مسلم ص ۲۷۳۸)

ترجمہ: ”حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد باہر نکلے تو آواز سنی، فرمایا، 'یہود کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔'

۲: ————— "عن انس رضی اللہ عنہ قال بینما رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی نخل لا بی طلحة یبرز لحاجتہ قال ویلال یمشی وراءہ یکرّم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یمشی الی جنبہ فمرّ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبر فقام حتی تم الیہ بلال فقال ویحک یا بلال هل نسمع ما اسمع قال ما اسمع شیئاً قال صاحب القبر یعذب فقال عنہ فوجد یہودیاً۔"

(رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح۔ مجمع الزوائد

ص ۵۶ ج ۳) واخرجه فی المستدرک ص ۴۰ ج ۱۔ وقال

صحیح علی شرط الشیخین وقرہ الذہبی

ترجمہ: "حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طلحہؓ کے کھجوروں کے باغ میں قضائے حاجت کے لئے تشریف لے جا رہے تھے، حضرت بلالؓ آپ کے پیچھے چل رہے تھے، ادب کی بنا پر برابر نہیں چل رہے تھے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے تو کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت بلالؓ بھی آپ کے پیچھے آ گئے، فرمایا بلال! کیا تم بھی سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ عرض کیا، میں تو کچھ نہیں سن رہا، فرمایا: صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے

اس قبر کے بارے میں دریافت فرمایا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہودی کی قبر ہے۔

۳: ————— "عن انس رضی اللہ عنہ قال اخبرنی من لا اتهم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبلال یمشیان بالبقیع اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال هل تسمع ما اسمع؟ قال واللہ یا رسول اللہ ما اسمعه قال الا تسمع اهل هذه القبور یعذبون فی قبورهم یعنی قبور اهل الجاہلیۃ"

(رواہ احمد ورجالہ رجل الصحیح، مجمع الزوائد ص ۵۶ ج ۳)

ترجمہ: "حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی صاحب نے بتایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بقیع میں چل رہے تھے، اچانک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال! جو کچھ میں سن رہا ہوں، کیا تم بھی سن رہے ہو؟ عرض کیا، اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! میں اس کو نہیں سن رہا، فرمایا کیا تم اہل قبور کو سنتے نہیں ہو؟ ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔"

۴: ————— "عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معنا

بنی النجار، فسمع اصوات رجال من بنی النجار ماتوا فی الجاهلیة یعذبون فی قبورهم، فخرج رسول الله صلی الله علیه وسلم فرعاً فامر اصحابه ان يتعوفوا من عذاب القبر۔“

(رواہ احمد والبرذر، ورجل احمد رجل الصحیح مجمع الزوائد ص ۵۵ ج ۳)

وکشف الاستار عن زوائد البرذر ص ۳۳ جلد ۱)

ترجمہ: ”حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کی ایک جگہ میں داخل ہوئے تو بنو نجار کے چند مردوں کی آواز سنی، جو جاہلیت کے زمانے میں مرے تھے اور ان کو قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گھبرا کر نکلے، اور اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگیں۔“

ان احادیث میں قبروں کے پاس جا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب قبر کو سننا مذکور ہے، اگر یہ گڑھے (جن کو قبریں کہا جاتا ہے) عذاب کا محل نہ ہوتے اور قبروں میں مدفون ابدان کو عذاب نہ ہوتا تو اس عذاب قبر کا قبروں کے پاس سننا نہ ہوتا۔

(۳)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کے لئے بھی عذاب قبر کا سننا ممکن ہے

متعدد احادیث میں یہ مضمون بھی وارد ہوا ہے کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم

مردوں کو دفن کرنے کی ہمت نہیں کر سکو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کا جو عذاب میں سزا ہوں وہ تم کو بھی سلا دیتے۔ اس مضمون کی چند احادیث درج کی جاتی ہیں :

۱: ————— ”عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار علی بغلة له ونحن معه اذ حادت به فکادت تلقيه واذا اقبر سنة او خمسة او اربعة قال کذا کان یقول الجریری فقال من یعرف هذه الاقبر فقال رجل انا قال فمتی مات هولاء قال ماتوا فی الاشراک فقال ان هذه الامة تبتلی فی قبورها فلو لا ان لاتدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منه... الحدیث“ (صحیح مسلم ص ۳۸۶ ج ۲)

ترجمہ: ”حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر سوار ہو کر بنو نجار کے ایک باغ میں تشریف لے گئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اچانک خچر بدگیا قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے، وہاں کوئی چار، پانچ یا چھ قبریں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبروں کو کوئی پہچانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا جی ہاں! میں جانتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کب

مرے تھے؟ اس نے عرض کیا حالت شرک میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ لوگ اپنی قبروں میں عذاب دیئے جاتے ہیں، اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی عذاب قبر سناتیے جس طرح میں سنتا ہوں۔“

۲: ----- یہی حدیث صحیح ابن حبان میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔

(موارد الظمان ص ۲۰۲)

۳: ----- ”عن انس (رضی اللہ عنہ) ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع صوتا من قبر فقال متی مات هذا قالوا مات فی الجاہلیۃ فسر بذلك وقال لولا ان لا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر۔“

(سنن نسائی ص ۲۹۰ ج ۱ صحیح مسلم ص ۳۸۶ ج ۲ موارد الظمان ص ۲۰۰)
ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر سے آواز سنی تو فرمایا یہ کب مرا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر ہوتا ہوا سنائی دیتا۔“

۴: عن انس رضی اللہ عنہ قال

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم خربتا لبني النجار كأنه يقضى حاجته فخرج وهو مذعور فقال: لو لا ان تدافنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر ما اسمعنى-

(اسنادہ صحیح، کنز العمال ص ۷۴۰ جلد ۱۵ حدیث نمبر ۴۲۹۴۳)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ویرانے میں قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے تو گھبرا کر نکلے، اور فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائے جو میں سنتا ہوں۔“

مندرجہ بالا احادیث ہمارے مدعا پر تین وجہ سے شاہد ہیں :

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عذاب قبر کو خود سننا۔

۲۔ اور یہ فرمانا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر سنالیں، جو میں سن رہا ہوں، جس سے معلوم ہوا کہ عذاب قبر کا سننا ہمارے حق میں بھی ممکن ہے، اگر عذاب کا تعلق قبر کے گڑھے سے نہ ہوتا تو قبروں کے اس عذاب کے سننے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

۳۔ اور یہ فرمانا کہ اندیشہ یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، اگر عذاب کا تعلق قبر کے گڑھے سے نہ ہوتا تو اس اندیشہ کی کوئی وجہ نہ تھی۔

بہائم کا عذاب قبر کو سننا

اوپر حضرت زید بن ثابت اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کی احادیث میں عذاب قبر کے سننے سے جانور کا بدکٹنا مذکور ہے، یہ مضمون بھی متعدد احادیث میں آیا ہے کہ مردے کو قبر میں جو عذاب ہوتا ہے اس کو جن وانس کے علاوہ قریب کے سب حیوانات سنتے ہیں، اس سلسلہ میں درج ذیل احادیث کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں :

۱۔ حدیث انس رضی اللہ عنہ :

”ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين

اذنيه فيصبح صيحة يسمعها من يليه الا

الثقلين۔“ (صحیح بخاری ص ۱۷۸ ج ۱۔ سنن ابو داؤد ص ۶۵۳

ج ۲۔ نسائی ص ۲۸۸ ج ۲۔ مسند احمد ص ۳۳۱ ج ۳)

ترجمہ: ”پھر اس (مردے) کو لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے

کانٹوں کے درمیان مارا جاتا ہے جس سے مردہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے

جن وانس کے علاوہ قریب کے تمام حیوانات سنتے ہیں۔“

۲۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ :

”فيفتح له باب من جهنم ثم يضرب ضربة

تسمع كل دابة الا الثقلين۔“

(رواہ البرزار، مجمع الزوائد ص ۵۳ ج ۳، کشف الاستار عن زوائد البرزار

ص ۳۱۳ ج ۱)

ترجمہ: ”پھر اس کے لئے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پھر

اس کو ماری جاتی ہے ایسی مار کہ اس کو سنتے ہیں تمام جانور سوائے جن وانس کے۔“

۳۔ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ :

”ويفتح له باب الى النار ثم يقمعه قمعة بالمطراق يسمعها خلق الله كلهم غير الثقلين۔“

(مسند احمد ص ۴ ج ۳ ص ۲۹۹ ج ۴) كشف الاستار ص ۴۳ ج ۱ مجمع الزوائد ص ۳۸ ج ۳

ترجمہ: ”پھر اس (کافر مردے) کے لئے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے پھر فرشتہ اس کو ایسا گرزا مارتا ہے جس کو جن وانس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنتی ہے۔“

۴۔ حدیث برآین عازب رضی اللہ عنہ :

”فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب الا الثقلين فيصنير ترابًا قال ثم تعاد فيه الروح۔“

(سنن ابو داؤد ص ۶۵۳ ج ۲)

ترجمہ: ”پس فرشتہ اس کو ایسی ضرب لگاتا ہے جس کو جن وانس کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے، وہ اس ضرب سے مٹی ہو جاتا ہے، فرمایا، پھر اس میں دوبارہ روح لوٹائی جاتی ہے۔“

۵۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا :

”انہم یعذبون عذابا تسمعه البہائم کلہا۔“

(صحیح بخاری ص ۹۳۲ ج ۲، صحیح مسلم ص ۲۱۷ ج ۱)

ترجمہ: ”مردوں کو قبروں میں ایسا عذاب دیا جاتا ہے جس کو سب چوپائے سنتے ہیں۔“

۶۔ حدیث ام مبشر رضی اللہ عنہا :

”عن ام مبشر قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا فی حائط من حوائط بنی النجار فیہ قبور منهم، وهو یقول استعینوا باللہ من عذاب القبر فقلت یا رسول اللہ وللقبر عذاب؟ قال نعم انہم لیعذبون فی قبورہم تسمعه البہائم۔“

(رواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح، مجمع الزوائد ص ۵۱ ج ۳، موارد الفہم ص ۲۰۰)

ترجمہ: ”حضرت ام مبشر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن بنو نجار کے باغ میں تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں بنو نجار کی کچھ قبریں تھیں (انہیں دیکھ کر) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا قبر میں عذاب دیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، بے شک انہیں اپنی اپنی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، جسے تمام جانور سنتے ہیں۔“

۷۔ حدیث حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :

”ان الموتی لیعذبون فی قبورہم حتی ان البہائم تسمع اصواتہم“

(رواہ الطبرانی فی الکبیر واسنادہ حسن۔ مجمع ص ۵۶ ج ۳)

ترجمہ : آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے، یہاں تک کہ چوپائے ان کی آواز سنتے ہیں۔“

۸۔ حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ :

”كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو يسير على راحلته فنفرت، قلت يا رسول الله ما شان راحلتك نفرت؟ قال انها سمعت صوت رجل يعذب في قبره فنفرت لذلك“

(رواہ الطبرانی فی الاوسط وفيه جابر الجعفی وفيه كلام كثير وقد وثق، مجمع

الزوائد ص ۵۶ ج ۳)

ترجمہ : ”ایک سفر میں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ پر تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک سواری بدک گئی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو کیا ہوا، یہ بدک کیوں گئی؟ فرمایا، اس نے ایک شخص کی آواز سنی جس کو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بدک گئی۔“

ان احادیث میں جن وانس کے علاوہ باقی حیوانات کا عذاب قبر کو سننا مذکور ہے، ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر ایک حسی چیز ہے جس کو نہ صرف اس عالم میں محسوس کیا جاسکتا ہے، بلکہ جن وانس کے علاوہ باقی مخلوق کو اس کا اور اک بھی ہوتا ہے، جن وانس کو جو اور اک نہیں ہوتا اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ ان کا ایمان، ایمان بالغیب رہے، دوسری وہ حکمت ہے جو اوپر بیان ہو چکی ہے کہ اگر عذاب قبر کا انکشاف انسانوں کو عام طور سے ہو جایا کرتا تو کوئی شخص مردوں کو قبرستان میں دفن کرنے کی ہمت نہ کرتا، بہر حال اس عذاب کا محسوس ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ عذاب قبر اسی گڑھے میں ہوتا ہے اور یہ کہ میت کے بدن کو بھی ہوتا ہے۔

(۵)

عذاب قبر کے مشاہدہ کے واقعات

عذاب قبر کو انسانوں اور جنات کی نظر سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، لیکن بعض اوقات خرق عادت کے طور پر عذاب قبر کے کچھ آثار کا مشاہدہ بھی کر لیا جاتا ہے، اس نوعیت کے بے شمار واقعات میں سے چند واقعات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں :

۱ : ----- ”عن قبيصة بن ذؤيب (رضي الله عنه) قال

: اغار رجل من اصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم على سرية من المشركين فانهزم

فغشى رجل من المسلمين رجلا من المشركين

وهو منهزم فلما اراد ان يعلوه بالسيف قال

الرجل لا اله الا الله فلم ينزع عنه حتى قتله ثم

وجد في نفسه من قتله فذكر حديثه لرسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہلا نقبت عنہ قلبہ... فلم یلبثوا الا قليلا حتی توفی ذلک الرجل القاتل فدفن فاصبح علی وجہ الارض فجاء اہلہ فحدثوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال : ادفنوه فدفنوه فاصبح علی وجہ الارض فجاء اہلہ فحدثوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال : ادفنوه فدفنوه فاصبح علی وجہ الارض فجاءوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحدثوه ذلک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : ان الارض قد ابت ان تقبلہ فاطرحوہ فی غار من الغیران۔"

(بیہقی دلائل النبوة ۳۰۹/۴۔ خصائص کبریٰ ۷۸/۲۔ مصنف عبد الرزاق

۱۰/۷۳۔ کنز حدیث نمبر ۳۰۳۵۳ ص ۱۳۷/۱۳۸ جلد ۱۵)

ترجمہ : ”حضرت قبیصہ بن ذویب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ میں سے ایک صاحب نے مشرکین کے ایک دستہ پر حملہ کیا اس دستہ کو شکست ہوئی پھر ایک مسلمان نے مشرکوں کے ایک آدمی کو بھاگتے ہوئے جالیا جب اس پر تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا تو اس شخص نے ”لا الہ الا اللہ“ پڑھا لیکن مسلمان کلمہ سن کر بھی ہٹا نہیں یہی تک کہ اسے قتل کر دیا پھر اس کے ضمیر نے اس کے قتل پر ملامت کی چنانچہ اس نے اپنا

قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا ”تو نے اس کا دل کرید کو کیوں نہ دیکھ لیا؟“ تھوڑی مدت گزری تھی کہ اس قاتل کا انتقال ہو گیا، اسے دفن کیا گیا مگر اگلے دن دیکھا گیا کہ وہ کھلی زمین پر پڑا ہے، اس کے گھر کے لوگوں نے یہ قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دفن کر دو، دوبارہ دفن کیا گیا تو پھر دیکھا کہ زمین پر پڑا ہوا ہے، تین بار یہی ہوا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اسے کسی غار میں ڈال دو۔

۲: ----- ”عن انس بن مالک (رضی اللہ عنہ) قال کان منا رجل من بنی النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان یکتب لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فانطلق هارباً حتی لحق باهل الكتاب قال فرفعوه قالوا هذا قد کان ینکتب لمحمد فاعجبوا به فما لبث ان قصم اللہ عنقه فیهم فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته علی وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته علی وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه فاصبحت الارض قد نبذته علی وجهها فترکوه منبوذاً۔“

۲۳۵ جلد سوم، صحیح ابن حبان بحوالہ موازید الطمان ص ۳۶۵ خصائص
کبریٰ ص ۷۸ جلد دوم)

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص
ہم سے یعنی بنو نجار سے تھا، اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران
پڑھی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی لکھا
کرتا تھا، پھر وہ بھاگ کر اہل کتاب سے جا ملا، انہوں نے اس کو
خوب اچھالا، اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وحی لکھا
کرتا تھا، وہ لوگ اس پر بہت خوش ہوئے، کچھ ہی دنوں بعد اللہ
تعالیٰ نے اس کی گردن توڑ دی، (یعنی مر گیا) انہوں نے گڑھا کھود کر
اسے دفن کر دیا، صبح ہوئی تو زمین نے اس کو باہر پھینک دیا، انہوں
نے اسے پھر دفن کیا، زمین نے اسے پھر باہر پھینک دیا، انہوں نے
سہ بارہ دفن کیا زمین نے اسے پھر اگل دیا، عاجز ہو کر انہوں نے
اسے بغیر دفن کے پڑا رہنے دیا۔“

۳: ————— ”عن اسامة بن زيد قال بعث رسول الله
صلى الله عليه وسلم رجلا فكذب عليه فدعا
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ميتا
قد انشق بطنه ولم تقبله الا رض-“

(بیہقی، دلائل النبوة ۲۳۵/۶ - خصائص کبریٰ ج ۲ ص ۷۸)

ترجمہ: ”حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو (کسی کلام سے)
بھیجا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے ایک

جھوٹ بولا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بددعا فرمائی، اس کے نتیجہ میں وہ مردہ حالت میں پایا گیا، اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، اور زمین نے اسے قبول نہیں کیا۔“

۴: ----- ”عن عمران قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بعث جيشا من المسلمين الى المشركين الى قوله فلم يلبث الا يسيرا حتى مات فدفعناه فاصبح على ظهر الارض فقالوا لعل عدوا نبشه فدفعناه ثم امرنا غلماننا يحرسونه فاصبح على ظهر الارض فقلنا لعل الغلمان نبشوه فدفعناه ثم حرسناه بانفسنا فاصبح على ظهر الارض فالتقينا في بعض تلك الشعاب وفي رواية فنبذته الارض فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الارض لتقبل من هو اشر منه ولكن الله احب ان يريكم تعظيم حرمة لا اله الا الله“

(سنن ابن ماجہ ص ۲۸۱، دلائل النبوة بیہقی ص ۳۸ جلد ۷)

ترجمہ: ”حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک لشکر کافروں سے جہاد کے لئے بھیجا، (اس کے بعد ایک شخص کے قتل کا واقعہ ذکر کیا) پھر وہ قاتل چند ہی دنوں کے بعد مر گیا، ہم نے اس کو دفن کیا تو صبح کو کھلی زمین پر پڑا تھا، ہم نے سوچا شاید کسی دشمن نے اس کو اکھاڑ

پھینکا ہے، ہم نے دوبارہ دفن کر دیا اور اس پر اپنے غلاموں کا پہرہ لگا دیا، اگلے دن پھر زمین کی سطح پر پڑا تھا، ہم نے سوچا شاید غلام سو گئے ہوں گے، ہم نے تیسری بار دفن کیا اور خود پہرہ دیا لیکن اگلے دن پھر زمین پر پڑا تھا، بالآخر ہم نے اسے ایک غار میں ڈال دیا۔“

”اور ایک روایت میں ہے کہ زمین نے اسے باہر پھینک دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کی گئی تو فرمایا زمین تو اس سے بھی برے لوگوں کو قبول کر لیتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ تمہیں یہ دکھائیں کہ لا الہ الا اللہ کی حرمت کس قدر بڑی ہے۔“

۵: ————— ”عن الحسن البصری ان محمدا لما جلس بین یدیه علیہ الصلوۃ والسلام قال له آمنته ثم قتلته؟ ثم دعا علیہ قال الحسن فواللہ ما مکث محمدا الا سبعا حتی مات فلفظته الارض ثم دفنوه فلفظته الارض ثم دفنوه فلفظته الارض فرضموا علیہ من الحجارة حتی واروه فبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال : ان الارض لتطابق علی من هو شر منه ولكن اللہ اراد ان يعظکم فی حرم ما بینکم لما اراکم منه۔“

(البدایہ والنہایہ ص ۲۲۵ ج ۴، مجمع الزوائد ص ۲۹۳ ج ۷)

ترجمہ: ”حضرت حسن بصریؒ سے روایت ہے کہ علم (ایک مسلمان

کو قتل کر کے) جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اسے امن دینے کے بعد قتل کر دیا؟ پھر اس کے حق میں بد دعا فرمائی، حضرت حسنؓ فرماتے ہیں کہ علم اس واقعہ کے ایک ہفتہ بعد مر گیا تو زمین نے اس کو اگل دیا، لوگوں نے اسے پھر دفن کیا تو زمین نے اسے پھر اگل دیا، بالآخر لوگوں نے اس کے گرد پتھر جمع کر کے اسے چھپا دیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو فرمایا کہ زمین تو اس سے بھی برے لوگوں کو چھپا لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ منظر تم کو دکھا کر یہ چاہا کہ تمہاری آپس کی حرمتوں کے بارے میں تم کو نصیحت و عبرت دلائیں۔“

”عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال بینما اسیر بجنبات بدر اذ خرج رجل من حفرة فی عنقه سلسلة فنادانی یا عبد اللہ اسقنی فلا ادری اعرف اسمی او دعانی بدعاية العرب وخرج رجل فی ذلک الحفیر فی یدہ سوط فنادانی لاتسقه فانه کافر ثم ضربه بالسوط حتی عاد الی حفرة فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا فاخبرته فقال لی او قد رایته قلت نعم قال ذاک عدو اللہ ابو جہل بن ہشلم وذاک عذابه الی یوم القیامة“

(قال الیشی رواہ الطبرانی فی الاوسط وفیہ عبد اللہ بن محمد المغيرة وهو ضعیف، مجمع الزوائد ص ۵۷ ج ۳)

ترجمہ: ”حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمیں اٹاکہ میں بدر کے قریب سے گزر رہا تھا اتنے میں ایک گڑھے سے ایک شخص نکلا جس کے گلے میں زنجیر تھی، اس نے مجھے پکار کر کہا ”اے عبد اللہ! مجھے پانی پلاؤ“ مجھے معلوم نہیں کہ آیا اسے میرا نام معلوم تھا، یا عرب کے دستور کے مطابق اس نے ”عبد اللہ“ (اللہ کا بندہ) کہہ کر پکارا، اس گڑھے سے ایک اور آدمی نکلا جس کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اس نے مجھے پکار کر کہا کہ ”اس کو پانی نہ پلاتا یہ کافر ہے۔“ پس اس نے پہلے شخص کو کوڑا مارا اور مار مار کر گڑھے کی طرف واپس لے گیا، میں جلدی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ سارا قصہ عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے واقعی اس کو دیکھا ہے؟ عرض کیا، جی ہاں! فرمایا ”یہ اللہ کا دشمن ابو جہل تھا، اور قیامت تک اس کی یہی سزا ہے۔“ **نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ۔**

۷:۔۔۔۔۔ ”وقال ابن ابی الدنيا حدثنی ابی حدثنا

موسى بن داود حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن ابیه قال بینما راکب یسیر بین مکة والمدینة اذ مر بمقبرة فاذا برجل قد خرج من قبر یلتهب ناراً مصفداً فی الحدید فقال : یا عبد اللہ انضح، یا عبد اللہ انضح، قال وخرج آخر یثلوه فقال : یا عبد

اللہ لا تنضح؛ یا عبد اللہ لا تنضح؛ قال وغشی
على الراكب؛ وعدلت به راحلته الى العرج؛ قال
واصبح قد ابيض شعره؛ فاخبر عثمان بذلك؛
فنهی ان يسافر الرجل وحده۔

(کتاب الروح ص ۹۳)

ترجمہ: ”ابن ابی الدنیا“ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے،
وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا حماد بن سلمہ نے، وہ روایت کرتے
ہیں ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد سے دریں اثنا کہ ایک سوار مکہ
ومدینہ کے درمیان جا رہا تھا کہ ایک قبرستان سے گزرا، اچانک ایک
شخص قبر سے نمودار ہوا جو آگ سے بھڑک رہا تھا، اور لوہے کی
بیڑوں میں جکڑا ہوا تھا، اس نے کہا اے بندہ خدا! مجھے پانی دے دو،
اے بندہ خدا! مجھے پانی دے دو، اور ایک اور شخص اس کے پیچھے
سے نکلا، اس نے پکار کر کہا اے بندہ خدا! اسے پانی نہ دینا، اے بندہ
خدا! اسے پانی نہ دینا، اس منظر سے سوار پر غشی طاری ہو گئی اور اس
کی سواری اس کو موضع ”عرج“ لے گئی، اور اس صدمہ سے اس
شخص کے بل سفید ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس کی
اطلاع کی گئی تو آپؐ نے آدمی کے تہا سفر کرنے سے منع فرمایا۔“

۸: — ”وقد ذکر ابن ابی الدنیا فی کتاب

القبور“ عن الشعبي انه ذکر رجلا قال للنبي
صلى الله عليه وسلم مررت ببدر فرأيت رجلا
يخرج من الارض فيضربه رجل بمقعدة حتى

یغیب فی الارض' ثم یخرج فیفعل به ذلک' فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلک ابو جہل بن ہشام یعذب الی یوم القیامۃ"

(کتاب الروح ص ۹۳)

ترجمہ: "ابن ابی الدنیاء نے کتاب القبور میں امام شعبی سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میں بدر سے گزر رہا تھا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ زمین سے نکلتا ہے تو دوسرا آدمی اس کو ہتھوڑے سے مارتا ہے، یہاں تک کہ وہ زمین میں غائب ہو جاتا ہے، وہ پھر نکلتا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ یہی کرتا ہے، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو جہل بن ہشام ہے اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا رہے گا۔"

—:۹ " (وذکر) من حدیث حماد بن سلمۃ عن

عمرو بن دینار عن سالم بن عبد اللہ عن ابیہ قال بینا انا اسیر بین مکۃ والمدینۃ علی راحلۃ وانا محقب اداوۃ اذ مررت بمقبرۃ فاذا رجل خارج من قبرہ یلتہب ناراً وفی عنقہ سلسلۃ یجرہا فقال : یا عبد اللہ انضح یا عبد اللہ انضح فواللہ ما ادری اعرفنی باسمی ام کما تدعوا الناس؟ قال فخرج آخر فقال : یا عبد اللہ لا تنضح یا عبد اللہ لا تنضح ثم

اجتنب السلسلة فا عاده فى قبره۔

(کتاب الروح ص ۹۳)

ترجمہ: ”اور ابن ابی الدنیا نے حماد بن سلمہ کی روایت سے انہوں نے عمرو بن دینار سے انہوں نے سالم بن عبد اللہ سے انہوں نے اپنے والد عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ دریں اثنا کہ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان اونٹنی پر سوار ہو کر جا رہا تھا، میری سواری پر پانی کا مشکیزہ بھی تھا، ایک قبرستان سے گزرا تو دیکھا کہ ایک شخص اپنی قبر سے نکل رہا ہے، جس پر آگ بھڑک رہی ہے اور اس کی گردن میں زنجیر ہے، جس کو وہ کھینٹ رہا ہے، اس نے مجھے پکار کر کہا کہ ”اے عبد اللہ! پانی دو“ اے عبد اللہ! پانی دو“ پس اللہ کی قسم! مجھے معلوم نہیں کہ وہ میرے نام کو جانتا تھا یا جس طرح لوگ کسی کو بندہ خدا کہہ کر پکارتے ہیں اسی طرح اس نے مجھے بھی پکارا، پھر اس کے پیچھے ایک اور شخص نکلا، اس نے مجھے پکار کر کہا کہ اے عبد اللہ! اس کو پانی نہ دینا، اے عبد اللہ! اس کو پانی نہ دینا، پھر وہ پہلے شخص کی زنجیر کھینچ کر اسے دوبارہ قبر میں لے گیا۔“

حافظ ابن قیمؒ نے ”کتاب الروح“ میں اس نوعیت کے مزید اٹھارہ واقعات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے :

”وهذه الاخبار واضعافها واضعاف
اضعافها مما لا يتسع لها الكتاب مما اراه
الله سبحانه لبعض عبادہ من عذاب القبر ونعيمه

عیانا۔ واما رؤية المنام فلو ذکرناها۔ لجاءت

عدة اسفار۔“

(کتاب الروح ص ۹۹)

ترجمہ: ”یہ واقعات اور اس سے دو گئے چو گئے واقعات، جو اس کتاب میں نہیں ساسکتے، ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو قبر کے عذاب و ثواب کا مشاہدہ کرا دیا، جہاں تک خواب کے واقعات کا تعلق ہے، اگر ہم انہیں ذکر کرنے بیٹھیں تو ان کے لئے کئی دفتر چاہئیں۔“

قبر میں پیش آنے والے حالات و واقعات

احادیث شریفہ میں ان حالات و واقعات کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے جو میت کو قبر میں پیش آتے ہیں، ان میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالات اسی قبر میں پیش آتے ہیں، اور یہ کہ ان حالات کا تعلق میت کے جسم سے بھی ہے، یہاں چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں، ان کے بعد قبر میں پیش آنے والے حالات کا ایک خاکہ پیش کیا جائے گا۔

۱: — عن انس بن مالک (رضی اللہ عنہ) ان

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : ان العبد

اذا وضع فی قبره، وتولی عنه اصحابه، انه

لیسمع قرع نعالهم، اذا انصرفوا، اتاه ملکان،

فیقلانہ، فیقولان له : ما کنت تقول فی هذا

الرجل، لمحمد؟ فاما المومن، فیقول اشهد انه

عبد اللہ ورسولہ فیقال لہ : انظر الی مقعدک
من النار ابد لک اللہ بہ مقعداً من الجنة قال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم : فیراہما جمیعاً
قال قتادة : وذكر لنا انه یفسح لہ فی قبرہ ثم
رجع الی حدیث انس قال واما المنافق او
الکافر- وفی رواية واما الکافر والمنافق
فیقول لا ادری کنت اقول ما یقول الناس
فیقال لا دریت ولا تلیت ثم یضرب بمطرقة من
حدید ضربة بین اذنیہ فیصیح صیحة یسمعها
من یلیہ الا الثقلین-

(صحیح بخاری ص ۱۷۸، ۱۸۳ ج ۱ واللفظ لہ صحیح مسلم ص ۳۸۶ ج ۲ ابو داؤد

ص ۶۵۳ ج ۲ نسائی ص ۲۸۸ ج ۱ شرح السنہ ص ۴۱۵ ج ۵)

ترجمہ :- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو جب اس
کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے والے اس کے دفن
سے فارغ ہو کر لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جو توں کی آہٹ سنتا ہے تب
اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس سے
کہتے ہیں کہ تو اس شخص یعنی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے
میں کیا کہتا تھا؟ پس اگر مردہ مومن ہو تو کہتا ہے کہ میں شہادت دیتا
ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول
ہیں پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے دوزخ کے ٹھکانے کی طرف

دیکھ! اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کے بدلے میں جنت کا ٹھکانہ عطا فرمایا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”پس وہ جنت اور دوزخ دونوں میں اپنے ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔“ قلوۃ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ پھر اس کی قبر کشلہ کردی جاتی ہے۔

لیکن کافر اور منافق، وہ فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا (کہ یہ کون ہیں) میں تو ان کے بارے میں وہی بات کہتا تھا جو دوسرے (کافر) لوگ کہتے تھے، پس اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ تو نے خود جانا اور نہ کسی جاننے والے کے پیچھے چلا، پھر لوہے کے ہتھوڑے سے اس کے کانوں کے درمیان مارا جاتا ہے، جس سے وہ ایسا چلاتا ہے کہ جن و انس کے علاوہ قریب کی ساری مخلوق سنتی ہے۔“

۲: ————— ”عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ انه

قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی صلوۃ اقبل علینا بوجهه فقال من رای منکم اللیلة رویا؟ قال فان رای احد قصھا فیقول ما شاء اللہ فسالنا یوما فقال هل رای منکم احد رویا؟ قلنا لا، قال لکنی رأیت اللیلة رجلین اتیانی فاخذنا بیدئ وَاخرجانی الی ارض مقدسة فاذا رجل جالس ورجل قائم بیدہ... کلوب من حديد، یدخله فی شدقه فشقه حتی یریلغ قفاه، ثم یفعل بشدقه الآخر مثل ذلک

ويلتئم شذقه هذا، فيعود فيصنع مثله، قلت ما هذا؟ قالوا : انطلق فانطلقنا حتى اتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على راسه بفهر، او صخرة، فيشدخ بها راسه، فاذا ضربه تدهه الحجر فانطلق اليه لياخذه، فلا يرجع الى هذا حتى يلتئم راسه وعاد راسه كما هو، فعاد اليه فضربه، قلت ما هذا؟ قالوا انطلق فانطلقنا الى نقب مثل التنور، اعلاه ضيق واسفله واسع تنوقد تحته نار، فاذا اقترب ارتفعوا حتى يكادوا يخرجون، فاذا خمدت رجعوا فيها، (وفيها) رجال ونساء عراة فقلت : ما هذا؟ قالوا انطلق فانطلقنا حتى اتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر... رجل بين يديه حجارة، فاقبل الرجل الذي في النهر، فاذا اراد ان يخرج رماه الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت : ما هذا؟... فقلت : قد طوفت ما لي الليلة فاخبراني عما رايت؟ قالوا نعم، اما الذي رايت يشق شذقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الافاق، فيصنع به

ما تری الی یوم القيامة والذی رایته یشدخ
راسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه باللیل
ولم یعمل فیہ بالنهار یفعل به الی یوم
القيامة والذی رایته فی النقب فهم الزناة
والذی رایته فی النهر اکل الربا۔“ الحدیث

(صحیح بخاری ۱۸۵۱-۲، ۱۰۴۳ واللفظ له، ترمذی ۵۳۲)

یہی روایت حضرت ابو امامہ سے بھی مروی ہے، ملاحظہ ہو (موارد
العلماء ص ۲۴۵، مجمع ۷۶۱، کنز ۷۳۷، ۵۳۸، مستدرک ۲۱۰)
ترجمہ: ”جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی
کہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے یار و اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا
کرتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں
دیکھا، اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا تھا، آپ ﷺ کچھ تعبیر
ارشاد فرمایا کرتے تھے، عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ
کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، سب نے عرض کیا کوئی نہیں دیکھا،
آپ ﷺ نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا
ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک
زمین مقدس کی طرف لے چلے، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا
ہوا ہے اور دو سرا کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے،
اس بیٹھے ہوئے کے کلے کو اس سے چیر رہا ہے یہاں تک کہ گدی
تک جا پہنچتا ہے، پھر دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا
ہے اور پھر وہ کلا اس کا درست ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ایسا ہی

کرتا ہے، میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے
 چلو، ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو کہ لیٹا
 ہوا ہے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لئے کھڑا ہے، اس
 سے اس کا سر نہایت زور سے پھوڑتا ہے، جب وہ پتھر اس کے سر پر
 دے مارتا ہے پتھر لڑھک کر دور جا گرتا ہے، جب وہ اس کے اٹھانے
 کے لئے جاتا ہے تو اب تک لوٹ کر اس کے پاس نہیں آنے پاتا کہ
 اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے اور وہ پھر اس کو اسی
 طرح پھوڑتا ہے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے
 چلو، ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم ایک غار پر پہنچے جو مثل تور کے
 تھا، نیچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ، اس میں آگ جل رہی
 ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں،
 جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ وہ سب اٹھ آتے
 ہیں یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں پھر جس وقت بیٹھتی
 ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں، میں نے پوچھا یہ کیا ہے وہ دونوں
 بولے آگے چلو، ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے،
 اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک
 شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں، وہ نہر
 کے اندر والا شخص نہر کے کنارہ کی طرف آتا ہے جس وقت نکلنا
 چاہتا ہے کنارہ والا شخص اس کے منہ پر ایک پتھر اس زور سے مارتا
 ہے کہ وہ پھر اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے، پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا
 ہے تو اسی طرح وہ پتھر مار کر اس کو ہٹا دیتا ہے، میں نے پوچھا یہ کیا

ہے؟..... میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا کہ اس کے کلسے چیرے جاتے تھے وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا اور وہ باتیں تمام جہاں میں مشہور ہو جاتی تھیں، اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے، اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا، وہ وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔“ الخ

(بہشتی زیور حصہ اول عجیب کہانیاں حکایت نمبر ۴)

—:۳ "عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازة رجل من الانصار فانتھینا الی القبر ولما یلحد بعد فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حوله کانما علی رؤوسنا الطیر، وبیدہ عودینکت بہ فی الارض، فرفع راسہ فقال "تعوفوا باللہ من عذاب القبر" مرتین، او ثلاثا۔"

زاد فی رواۃ وقال: "ان المیت لیسمع خفق نعالہم اذا ولوا مدبرین، حین یقال لہ: یا

هذا من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟”-

وفى رواية ”وياتيه ملكان“ فيجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول : ربى الله فيقولان له : ما دينك؟ فيقول : دينى الاسلام فيقولان له ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله فيقولان له : وما يدريك؟ فيقول : قرأت كتاب الله وآمنت به وصدقت”-

زاد فى رواية ”فذلك قوله (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة) ثم اتفقا : فينادى مناد من السماء : ان صدق عبدى فافرشوه من الجنة والبسوه من الجنة وافتحوا له بابا الى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها“ ويفسح له فى قبره مد بصره وان الكافر.... فذكر موته قال : فتعاد روحه فى جسده وياتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له : من ربك؟ فيقول : هاه هاه لا ادرى فيقولان له : ما دينك؟ فيقول : هاه هاه لا ادرى فيقولان له : ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول : هاه هاه لا ادرى فينادى مناد من السماء : ان كذب فافرشوه من النار

والبسوه من النار، وافتحوا له بابا الى النار،
فیاتیه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره
حتى تختلف فيه اضلاعه۔

زاد فی روایۃ ثم یقیض له اعمی ابکم معہ
مرزبۃ من حدید لو ضرب بها جبل لصار ترابا،
قیضربہ بها ضربۃ یسمعها من بین المشرق
والمغرب الا الثقلین، فیصیر ترابا ثم تعاد
فیہ الروح۔

(جامع الاصول ص ۱۷۷ ج ۲۔ ابو داؤد ص ۶۵۳ ج ۲۔ عبد الرزاق ص ۵۸۱ ج ۳۔
مسند احمد ص ۲۹۹ ج ۴)

ترجمہ: ”حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
ہم ایک انصاری کے جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ساتھ نکلے، قبر پر پہنچے تو ابھی لحد تیار نہیں ہوئی تھی، اس لئے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے گرد بیٹھ گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے، آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ زمین کرید
رہے تھے (جیسا کہ گہری سوچ میں آدمی ایسا کیا کرتا ہے) پھر سر
مبارک اوپر اٹھا کر فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، دو
مرتبہ یا تین مرتبہ فرمایا، پھر فرمایا کہ جب لوگ میت کو دفن کر کے
لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے اور اس کے پاس دو
فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تیرا

رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی کون تھا جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی ہے، میں اس پر ایمان لایا، اور میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، حق تعالیٰ شانہ کے ارشاد ”یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیوة الدنیا وفی الآخرة“۔ (ابراہیم-۲۷) (اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات (یعنی کلمہ طیبہ کی برکت) سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ میں جس ثنیت کا ذکر ہے اس سے مردے کا تکمیرین کے سوال و جواب میں ثابت قدم رہنا مراد ہے۔

پھر ایک منادی آسمان سے آواز دیتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لئے جنت سے فرش بچھاؤ، اس کو جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول دو چنانچہ (اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پس) اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو آتی ہے، اور حد نظر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔

پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کی موت کا ذکر کرنے کے بعد اس کی قبر کے حالات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی روح اس کے بدن میں لوٹتی جاتی ہے، اور دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا ہا، میں نہیں جانتا، وہ کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا

ہے؟ وہ کہتا ہے ہاہ، ہاہ میں نہیں جانتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ کون آدمی تھا جو تم میں بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے ہاہ، ہاہ میں نہیں جانتا، پس آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے لئے آگ کا فرش بچھاؤ، اس کو آگ کا لباس پہناؤ، اور اس کے لئے دونخ کی طرف دروازہ کھول دو، چنانچہ دونخ کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، پس اس کو دونخ کی گرمی اور اس کی لو پہنچتی ہے، اور اس کی قبر ٹگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسری میں نکل جاتی ہیں۔ (نحوذ باللہ)

پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوتا ہے، اگر وہ گرز پہاڑ پر مار دیا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، وہ کافر مردے کو اس گرز سے ایسی مار مارتا ہے جس کو جنوں اور انسانوں کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان کے سارے حیوان سنتے ہیں، وہ گرز لگنے سے مٹی ہو جاتا ہے پھر اس میں دوبارہ روح لوٹائی جاتی ہے۔“

۴:----- ”عن ابی ہریرۃ (رضی اللہ عنہ) عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال : ان المیت یسمع خفق نعالہم اذا ولومدبرین، فان کان مومنا کانت الصلوۃ عند راسہ، وکان الصوم عن یمینہ، وکانت الزکوۃ عن یسارہ، وکان فعل الخیرات من الصدقۃ والصلوۃ والصلۃ والمعروف والا حسان الی الناس عند رجلیہ، فیوتی من

قبل راسه فتقول الصلوة ما قبلى مدخل' ويوتى
 من عن يمينه فيقول الصوم ما قبلى مدخل'
 ويوتى من عن يساره فتقول الزكوة ما قبلى
 مدخل' ويوتى من قبل رجله فيقول فعل
 الخيرات ما قبلى مدخل' فيقال له اقعدي فيقعدي
 وتمثل له الشمس قد دنت للغروب فيقال له ما
 تقول في هذا الرجل الذى كان فيكم' وما
 تشهد به' فيقول دعونى اصلى' فيقولون انك
 ستفعل' ولكن اخبرنا عما نسالك عنه' قال
 وعم تسالونى عنه' فيقولون اخبرنا عما نسالك
 عنه' فيقول دعونى اصلى فيقولون انك ستفعل'
 ولكن اخبرنا عما نسالك عنه' قال وعم
 تسالونى فيقولون اخبرنا ما تقول فى هذا
 الرجل الذى كان فيكم' وما تشهد به عليه'
 فيقول محمداً (صلى الله عليه وسلم) اشهد انه
 عبد الله' وانه جاء بالحق من عند الله' فيقال له
 على ذلك حييت' وعلى ذلك مت' وعلى ذلك
 تبعث ان شاء الله' ثم يفتح له باب من قبل
 النار' فيقال له انظر الى منزلك والى ما اعد
 الله لك لو عصيت' فيزداد غبطة وسرورا' ثم
 يفتح له باب من قبل الجنة' فيقال له انظر الى

منزلک والى ما اعد الله لك فيزداد غبطة
وسرورا، وذلك قول الله تبارك وتعالى "يثبت
الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة
الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل
الله ما يشاء" قال وقال ابو الحكم عن ابي
هريرة فيقال له ارقد رقدة العروس الذى لا
يوقظه الا اعزاهله اليه او احب اهله اليه ثم
رجع الى حديث ابي سلمة عن ابي هريرة قال
وان كان كافرا انى من قبل راسه فلا يوجد
شىء ويوتى عن يمينه فلا يوجد شىء ثم يوتى
عن يساره فلا يوجد شىء ثم يوتى من قبل
رجليه فلا يوجد شىء فيقال له اقعد فيقعد
خائفا مرعوبا فيقال له ما تقول فى هذا
الرجل الذى كان فيكم وماذا تشهد به عليه؟
فيقول اى رجل؟ فيقولون الرجل الذى كان
فيكم قال فلا يهنى له قال فيقولون محمد
فيقول سمعت الناس قالوا فقلت كما قالوا
فيقولون على ذلك حييت وعلى ذلك مت
وعلى ذلك تبعث ان شاء الله ثم يفتح له باب
من قبل الجنة فيقال له انظر الى منزلک والى
ما اعد الله لك لو كنت اطعته فيزداد حسرة

وثبورا قال ثم يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه قال وذلك قوله تبارك وتعالى وان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى۔

(مسند رک حاکم ۳۷۹، واللفظ لہ۔ ابن حبان ۶۵۶، موارد اللیمن ۱۹۷-۱۹۸،

ابن ماجہ ۳۱۵۔ ترمذی ۱۲۷۷)

ترجمہ: ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ مردے کو دفنا کر واپس لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، پھر اگر مردہ مومن ہو تو نماز اس کے سر کی طرف ہوتی ہے، روزہ دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ بائیں جانب ہوتی ہے، اور دوسری نقلی عبادتیں مثلاً صدقہ، نفل نماز، صلہ رحمی، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرنا اس کی پائنٹی کی طرف ہوتے ہیں، اگر کوئی اس کے سر کی طرف آنا چاہے تو نماز کہتی ہے کہ ادھر سے راستہ نہیں، اور اگر دائیں جانب سے آنا چاہے تو روزہ کہتا ہے کہ ادھر سے کوئی راستہ نہیں اور اگر بائیں جانب سے آنا چاہے تو زکوٰۃ کہتی ہے ادھر سے کوئی راستہ نہیں، اور پاؤں کی طرف سے آنا چاہے تو نقلی عبادتیں کہتی ہیں کہ ادھر سے کوئی راستہ نہیں۔

پھر فرشتے (مکرنکیر) اس کو کہتے ہیں کہ اٹھ کر بیٹھ، وہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے گویا سورج غروب ہونے کے قریب ہے، فرشتے اس سے کہتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تم میں تھا، اور تو اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے؟ مردہ

کہتا ہے ٹھہرو! میں ذرا نماز پڑھ لوں، فرشتے کہتے ہیں کہ نماز خیر تم پڑھتے رہنا، ہم جو کچھ تجھ سے پوچھتے ہیں اس کا جواب دے، وہ کہتا ہے تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہی جو ہم نے سوال کیا ہے اس کا جواب دو، وہ کہتا ہے ذرا ٹھہرو! میں نماز پڑھ لوں، وہ کہتے ہیں یہ تو خیر تم کرتے رہو گے، ہم تجھ سے جو کچھ پوچھتے ہیں وہ ہمیں بتاؤ، وہ کہتا ہے ”اور تم مجھ سے پوچھتے کیا ہو؟“ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ بتا کہ یہ شخص جو تم میں تھا اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے اور کیا شہادت دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تمہاری مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے حق اور سچا دین لے کر آئے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو اسی عقیدے پر جیا، اسی پر مرا، اور انشاء اللہ اسی پر اٹھایا جائے گا، پھر اس کے لئے دونوں کی طرف دروازہ کھول کر بتایا جاتا ہے کہ دیکھ! اگر تو نافرمان ہوتا تو دونوں میں تیرا یہ ٹھکانا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تیری سزا کے لئے یہ سلمان تیار کر رکھا تھا، اس سے اس کی مسرت اور شادمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول کر بتایا جاتا ہے کہ دیکھ اب جنت میں یہ تیرا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تیری راحت کا یہ سلمان تیار کر رکھا ہے، اور حق تعالیٰ شانہ کے مندرجہ ذیل ارشاد کا یہی مطلب ہے :

”يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي

الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ“۔

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات (یعنی کلمہ طیبہ کی برکت) سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔“

(ترجمہ حضرت تھانوی)

پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ، جیسے دلہن سو جاتی ہے کہ اس کی محبوب ترین شخصیت کے سوا کوئی نہیں جگا سکتا۔
اگر مردہ کافر ہو تو اگر اس کے سر کی طرف سے آنا چاہیں تو کوئی روکنے والا نہیں، دائیں طرف سے آنا چاہیں تو وہیں بھی کوئی موجود نہیں، بائیں طرف سے آنا چاہیں تو ادھر بھی کوئی چیز موجود نہیں، اور اگر پائلٹی کی طرف سے آنا چاہیں تو اس جانب بھی کوئی روکنے والی چیز موجود نہیں، چنانچہ فرشتے اس کو کہتے ہیں بیٹھ جا، وہ خوفزدہ اور مرعوب ہو کر بیٹھ جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں یہ شخص کون تھا، جو تم میں موجود تھا، اور تو اس کے بارے میں کیا گواہی دیتا ہے، وہ کہتا ہے کون سا آدمی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یہی شخص جو تم میں تھا؟ لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ کس آدمی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، پھر فرشتے (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لے کر) کہتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو ان کے بارے میں ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی وہی بات کی (کہ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں) فرشتے کہتے ہیں کہ تو اسی عقیدے پر جیا، اسی پر مرا، اور انشاء اللہ اسی پر اٹھایا جائے گا، پھر اس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول کر اس سے کہا جاتا ہے کہ دیکھ! اگر تو فرمانبردار ہوتا تو تیری یہ

جگہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے تیری راحت کا یہ یہ سلمان تیار کر رکھا تھا، پس اس کی حسرت و ہلاکت میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی قبر نگ کردی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیں ایک دوسری میں سے نکل جاتی ہیں، اور یہی مطلب ہے حق تعالیٰ شانہ کے اس ارشاد کا:

”وَانْ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكًا وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اعلیٰ۔“

(طہ - ۱۱۴)

ترجمہ: ”اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے (قبر) سے اٹھائیں گے۔“ (ترجمہ حضرت تھانوی)

۵: — ”عن ابی سعید قال دخل رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم مصلاہ فرای ناسا کاناہم یکتشرون

قال اما انکم لو اکثرتم ذکرہا ذم اللذات

لشغلکم عما اری فاکثروا من ذکرہا ذم اللذات

الموت فانه لم یات علی القبر یوم الا تکلم فیہ

فیقول انا بیت الغربۃ انا بیت الوحۃ وانا

بیت التراب وانا بیت الدود فاذا دفن العبد

المومن قال له القبر مرحبا واهلا اما ان کنت

لا حب من یمشی علی ظہری الی فانولینک

الیوم وصرت الی فستری صنیعی بک قال

فینسع له مد بصره ویفتح له باب الی الجنة
واذا دفن العبد الفاجر او الکافر قال له القبر
لا مرحبا ولا اهلا، اما ان کنت لا بغض من
یمشی علی ظهري الی فاذ ولینک الیوم وصرت
الی فستری صنيعی بک قال فیلثم علیه حتی
تلتقی علیه وتختلف اضلاعه قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باصابعه فادخل
بغضها فی جوف بعض قال ویقیض اللہ له
سبعین تینا لوان واحدا منها نفع فی الارض
ما انبت شیئا ما بقیث الدنیا فینھشہ
ویخدشہ حتی یفزی بہ الحساب قال قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما القبر روضة
من ریاض الجنة او حفرة من حفر النار۔ قال
ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن غریب لا نعرفہ الا
من هذا الوجه۔

(جامع ترمذی ص ۶۹ ج ۲)

ترجمہ: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صلیٰ پر تشریف لائے تو
دیکھا کہ کچھ لوگ اس رہے ہیں، یہ دیکھ کر فرمایا کہ سنو! اگر تم
لذتوں کو چور چور کرنے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرتے تو وہ تم کو
اس حالت سے مشغول کر دیتی جو میں دیکھ رہا ہوں، پس لذتوں کو
توڑنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی

دن نہیں گزرتا ہے جس میں یہ بات نہ کہتی ہو کہ میں بے وطنی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں، پھر جب بندہ مومن اس میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کو خوش آمدید کے بعد کہتی ہے کہ میری پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے تو ان میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، آج جب کہ تو میرے سپرد کیا گیا ہے اور مجھ تک پہنچا ہے تو تو دیکھ لے گا کہ میں تجھ سے کیسا اچھا برتاؤ کرتی ہوں، چنانچہ وہ اس کیلئے حدِ نظر تک کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔

اور جب بدکاریا (فرمایا کہ) کافر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا نامبارک ہے، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے پھرتے تھے تو ان میں مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھا، آج جب کہ تو میرے حوالے کیا گیا ہے، اور میرے پاس پہنچا ہے تو دیکھ لے گا کہ میں تجھ سے کیسا برا سلوک کرتی ہوں، پس قبر اس پر مل جاتی ہے یہاں تک کہ اس کو اس قدر بھیج دیتی ہے کہ اوہر کی ہڈیاں اوہر نکل جاتی ہیں، (اس کو سمجھانے کے لئے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسری میں ڈالیں، فرمایا اور اس پر ستر زہریلے سانپ مسلط کر دیئے جاتے ہیں، (یہ سانپ اس قدر زہریلے ہیں کہ) اگر ان میں سے ایک زمین پر پھونک مارے تو رہتی دنیا تک زمین پر کوئی سبزہ نہ اگے، پس وہ سانپ اسے ہمیشہ نوچتے اور کاٹتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اسے قیامت کے دن حساب کے لئے پیش کیا جائے گا۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں
سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

مندرجہ بالا چند احادیث بطور نمونہ ذکر کی ہیں، ان میں جو مضامین ذکر فرمائے
گئے ہیں، ان کا خلاصہ درج ذیل عنوانات کے تحت پیش کیا جاتا ہے۔

اول : میت کا دفن کرنے والے کے جو تلوں کی آہٹ سننا

یہ مضمون درج ذیل احادیث میں آیا ہے :

۱۔۔۔۔۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث پہلے گزر چکی ہے، جس میں یہ الفاظ
ہیں :

”قال العبد اذا وضع فی قبره وتولى وذهب
اصحابه حتى انه لیسع قرع نعالهم“۔

(بخاری ۱۷۸۱-۱۷۸۳، مسلم ۳۸۶۲، ابو داؤد ۶۵۳۲، نسائی ۲۸۸۱، شرح السنہ

۳۱۵، ابن حبان ص ۳۹، ۶۷)

ترجمہ : ”مردہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے
والے واپس لوٹتے ہیں یہاں تک کہ وہ ان کے قدموں کی آہٹ سننا
ہے۔“

۲۔۔۔۔۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”قال فیجلس قال ابو هريرة فانه یسمع
قرع نعالهم“۔

(عبد الرزاق ۵۶۷۳)

ترجمہ : ”اے بٹھایا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پھر وہ

(دفن کر کے لوٹنے والوں کے) قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔“

۳:۔۔۔۔۔ مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں :

”قال ان الميت لیسمع خفق نعالهم اذا ولوا مدبرین“۔

(مسند احمد ص ۲۳۵ ج ۲، حاکم ار ۳۷۹-۳۸۰، وقل صحیح علی شرط مسلم و اقرو الذہبی، ابن حبان ۳۵۶-۳۸، موارد الملمن ۱۹۶-۱۹۷، مجمع ص ۵۳ ج ۳، اتحاف ج ۱ ص ۴۱۹)

ترجمہ: ”جب لوگ مردہ کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”ان الميت یسمع حس النعال اذا ولو عنه مدبرین“۔

(شرح السنہ ۴۳/۵)

ترجمہ: ”بے شک میت جو توں کی آہستہ سی آہٹ کو بھی سنتا ہے جب لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں۔“

۴:۔۔۔۔۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”فانه یسمع خفق نعال اصحابه اذا ولوعنه“۔

(عبد الرزاق ص ۵۸۱ ج ۳، احمد ص ۲۹۶ ج ۳، ابو داؤد ص ۶۵۴ ج ۲)

ترجمہ: ”اور بے شک وہ ان کے قدموں کی چاپ سنتا ہے، جب

لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں۔“

۵: — حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”اذا دفن الميت سمع خفق نعالهم اذا ولوا

مدبرین۔“

(رواہ الطبرانی فی الکبیر و رجالہ ثقات مجمع الزوائد ص ۵۳ ج ۳، کنز العمال ص ۶۰۰)

ج ۱۵، اتحاف ص ۳۲۱ ج ۱۰، در مشور ص ۸۲ ج ۳)

ترجمہ: ”میت کو جب دفن کر کے لوٹتے ہیں تو وہ (میت) ان کے

جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔“

۶: — حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”حنی یسمع صا حکم خبط نعالکم۔“

(مصنف عبد الرزاق ص ۵۸۳ ج ۳)

ترجمہ: ”یہاں تک کہ تمہارا ساتھی (میت) تمہارے جوتوں کی

آہٹ سنتا ہے۔“

۷: — عبد اللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”قال ان الميت يقعد وهو يسمع خطو

مشيعیه۔“

ترجمہ: ”میت کو بٹھایا جاتا ہے اور وہ اپنے رخصت کرنے والوں

کے قدموں کی چاپ کو سنتا ہے۔“

منکر نکیر کا آنا

یہ مضمون متواتر احادیث میں وارد ہوا ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو

دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ ان کے سوال و جواب کو ”فتنۃ القبر“ (قبر میں مردے کا امتحان) فرمایا گیا ہے، حافظ سیوطی ”شرح صدور میں اور علامہ زبیدی شرح احیاء میں لکھتے ہیں :

”جاننا چاہئے کہ ”فتنۃ قبر“ دو فرشتوں کے سوالوں کا نام ہے، اور اس بارے میں مندرجہ ذیل صحابہؓ سے متواتر احادیث مروی ہیں، ابو ہریرہ، براء، تمیم داری، عمر بن خطاب، انس، بشیر بن اکل، ثوبان، جابر بن عبد اللہ، حذیفہ، عبادہ بن صامت، ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو، ابن مسعود، عثمان بن عفان، عمرو بن عاص، معاذ بن جبل، ابو امامہ، ابو الدرداء، ابو رافع، ابو سعید خدری، ابو قتادہ، ابو موسیٰ، اسماء، عائشہ، (رضی اللہ عنہم)۔“

(شرح الصدور ص ۳۹، اتحاف السادة المستعین ص ۳۱۲ ج ۱۰)

اس کے بعد ان دونوں حضرات نے ان تمام روایات کی تخریج کی ہے، یہاں پہلے ان احادیث کے ماخذ کی طرف اشارہ کرتا ہوں جن کو ان دونوں حضرات نے ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد مزید احادیث کا اضافہ کروں گا، اور جن ماخذ تک ہماری رسائی نہیں وہاں شرح صدور اور شرح احیاء کے حوالہ سے ماخذ ذکر کئے جائیں گے۔

۱:۔۔۔۔۔ حدیث انس رضی اللہ عنہ پہلے گزر چکی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں :

”اتاہ ملکنا فاقعدنا فیقولان لہ۔“

(بخاری ص ۱۷۸ ج ۱، مسیح مسلم، ص ۳۸۶ ج ۲، ابو داؤد ص ۶۵۳ ج ۲)

(نسائی ص ۲۸۸ ج ۱)

ترجمہ: ”اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں۔۔۔۔۔

۲:۔۔۔۔۔ حدیث عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جس کے الفاظ یہ ہیں :

”اذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار فيقال هذا مقعدك۔“

(بخاری ص ۱۸۳، ج ۱، ترمذی ص ۳۷۷، ج ۲، نسائی ص ۲۹۲، ج ۲، ابن ماجہ ص ۳۱۵)

ترجمہ:۔۔۔۔۔ ”جب آدمی مر جاتا ہے (تو قبر میں سوال و جواب کے بعد) اس کے سامنے اس کا اصل ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہو تو جنت میں اس کا ٹھکانہ اسے پیش کیا جاتا ہے اور اگر دوزخی ہو تو دوزخ میں اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔“

اتحاف السلوۃ المستقین شرح احياء علوم الدين میں دہلی کی مسند الفردوس سے یہ الفاظ نقل کئے ہیں :

”الظوا السنتکم قول لا اله الا الله وان محمداً رسول الله وان الله ربنا والا سلام ديننا ومحمداً نبينا فانکم تسئلون عنها في قبورکم۔“

(اتحاف السلوۃ المستقین ص ۳۴، ج ۱۰)

ترجمہ: ”اپنی زبانوں کو کلمہ ”لا اله الا الله محمد رسول الله کا علوی بتاؤ“ اور یہ بات بہ کثرت کہا کرو کہ الله تعالیٰ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی الله علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، کیونکہ تم سے

ان امور کے بارے میں قبروں میں سوال کیا جاتا ہے۔“

۳:۔۔۔ حدیث براہین غائب رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں :

”قال اذا اقعده المومن في قبره انی۔۔۔“

(صحیح بخاری ص ۱۸۳ ج ۱، صحیح مسلم ص ۳۸۶ ج ۲، نسائی ص ۲۹۰، ابو داؤد ص ۱۵۴)

(ج ۲، ابن ابی شیبہ ص ۲۷۷ ج ۳)

ترجمہ: ”فرمایا“ جب مومن کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتوں کی آمد ہوتی ہے۔“

۴:۔۔۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”يقال ما علمك بهذا الرجل فاما المومن او الموقن لا ادرى ايهما قالت اسماء فيقول هو محمد رسول الله جانا بالبينات والهدى فاجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا۔۔۔“

(صحیح بخاری ص ۱۸، ج ۱، صحیح مسلم ص ۲۹۹ ج ۲، موطا ص ۱۷۶)

ترجمہ: ”میت سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ تو مومن جواب دیتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہمارے پاس واضح احکام اور ہدایت لے کر آئے، ہم نے آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو قبول کیا اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پیروی کی، تین مرتبہ کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔“

۵:۔۔۔۔۔ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے گزر چکی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں :

”اذا قبر الميت او قال احدكم اتاه ملكان اسودان ازرقان يقال لاحدهما المنكر والآخر النكير“۔

(ترمذی ص ۳۷ ج ۱ ابن ماجہ ص ۳۱۵، مستدرک ص ۳۷۹ ج ۱ ابن حبان ص ۳۵)
(۶)

ترجمہ: ”جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔“

۶: ————— حدیث عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں :

”فاذا دفنتمونی فسنوا علی التراب سنا ثم اقیموا حول قبری قدر ما تنحرجزور ویقسم لحمها حتی استانس بکم وانظر ماذا اراجع به رسل ربی“۔

(صحیح مسلم ص ۷۶ ج ۱ سنن کبریٰ ص ۵۶ ج ۳)

ترجمہ: ”جب مجھے دفن کر چکو تو مجھ پر مٹی ڈالنا، پھر میری قبر کے گرد اتنی دیر تک کھڑے رہنا کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے، تاکہ مجھے تمہاری موجودگی سے انس ہو، اور میں یہ دیکھوں کہ اپنے رب کے فرستلوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔“

۷: ————— حدیث عثمان رضی اللہ عنہما کے الفاظ یہ ہیں :

”فقال استغفروا لا خبیکم واسألوا له

بالنثبیت فانہ الآن یسال۔

(ابوداؤد ص ۳۵۹ ج ۲، مستدرک حاکم ص ۳۷۰ ج ۱، مشکوٰۃ ص ۲۶، کنز العمال

ص ۱۵۸ ج ۷، سنن کبریٰ ص ۵۶ ج ۴)

ترجمہ: ”فرمایا“ اپنے بھائی کے لئے استغفار کرو اور اس کے لئے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال وجواب ہو رہا ہے۔“

۸:۔۔۔۔۔ حدیث جابر رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں :

”فاذا ادخل المومن قبرہ وتولی عنہ

اصحابہ جاءہ ملک شدید الانتہار فیقول ما

کنت تقول فی هذا الرجل۔ الخ

(مجمع ص ۲۸ ج ۳، مسند احمد ص ۳۴۶ ج ۳، مصنف عبد الرزاق ص ۵۸۵ ج ۳،

لاحسن ہر تیب ابن حبان ص ۷۷ ج ۶)

ترجمہ: ”جب مومن کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے اور اس کو دفن

کرنے والے لوٹتے ہیں تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے نہایت جھڑکنے

والا، وہ کہتا ہے کہ تو اس شخص کے (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم کے) بارے میں کیا کہتا ہے؟۔“

۹:۔۔۔۔۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ یہ ہیں :

”فاما فتنۃ القبر فبی تفتنون وعنی تسالون

فاذا کان الرجل الصالح اجلس فی قبرہ غیر

فرع ولا مشعوف ثم یقال له فیم کنت فیقول

فی الاسلام۔

(مسند احمد ص ۳۰ ج ۶، مجمع ص ۳۸ ج ۳)

ترجمہ: ”ہی قبر کی آزمائش! سو تم سے میرے بارے میں امتحان لیا جاتا ہے اور میرے بارے میں تم سے سوال کیا جاتا ہے، پس جب مردہ نیک آدمی ہو تو اسے قبر میں بٹھایا جاتا ہے، در آنحالیکہ نہ وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور نہ حواس باختہ ہوتا ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تو کس دین پر تھا؟ وہ کہتا ہے، اسلام میں!“

۱۰:۔۔۔۔۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”اذا ادخل الرجل قبره فان كان من اهل السعادة ثبته الله بالقول الثابت فيسال ما انت؟ فيقول انا عبد الله حيا وميتا۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ ص ۳۷۷ ج ۳، تحف السادة المستعین ص ۴۱ ج ۱۰، مجمع ص ۵۴ ج ۳)

ترجمہ: ”جب آدمی کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اگر اہل سعادت میں سے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتے ہیں، چنانچہ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا اور مرنے کے بعد بھی۔“

۱۱:۔۔۔۔۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ بھی یہی ہیں :

۱۲:۔۔۔۔۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کی موقوف حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

۳۹۷

”وذكر منكرا ونكيرا يخرجان في افواههما واعينهما النار... فقالا من ربك؟“

(عبد الرزاق ص ۵۹۰ ج ۳)

ترجمہ: ”اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر نکیر کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے منہ سے اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ”تیرا رب کون ہے۔“

۱۲:----- حدیث ابو رافع رضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں :

”فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولكنى اففت من صاحب هذا القبر الذى سئل عني فشك في“

(مجمع ص ۵۳ ج ۳، کنز العمال ص ۱۳۱ ج ۱۵، تحف ص ۴۱۸ ج ۱)

ترجمہ: ”پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں! (میں نے تم پر اف نہیں کی) بلکہ اس قبر والے پر اف کی ہے جس سے میرے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے میرے بارے میں شک کا اظہار کیا۔“

۱۳:----- حدیث عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے الفاظ یہ ہیں :

”ان الميت يسمع خفق نعالهم حين يولون
قال ثم يجلس فيقال له من ربك فيقول الله“

(مجمع ص ۵۳ ج ۳، تحف ص ۴۲۱ ج ۱۰)

ترجمہ: ”میت کو دفن کرنے والے جب واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے۔ فرمایا، پھر اس کو بٹھلایا جاتا ہے، پس اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔“

۱۵:----- حدیث ابو دردأرضی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں :

”فجاءک ملک ان ازرقان جعلان یقال لهما : منکر و نکیر فقالا : من ربک؟ وما دینک؟ ومن نبیک؟... الخ۔“

(اتحاف السادة المتقين ص ۳۱۷ ج ۱۰، شرح الصدور ص ۵۵)

ترجمہ: ”پھر تیرے پاس دو فرشتے آئیں گے جن کی آنکھیں نیلی اور بل مڑے ہوئے ہوں گے، ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، وہ دونوں کہیں گے کہ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟۔“

۱۶:----- حضرت بشیر اکل المعوی کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”انی مررت بقبر وهو یسال عنی فقال : لا ادری، فقلت : لا دریت۔“

(کنز العمال ص ۶۳۲ ج ۱۵، مجمع ص ۳۸، شرح الصدور ص ۵۰)

ترجمہ: بے شک میں ایک قبر کے پاس سے گزرا تھا، جس سے میرے بارے میں سوال کیا جا رہا تھا، اس نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا، اس پر میں نے کہا کہ تم نے نہ تو خود جانا (نہ کسی جاننے والے

کی بات ملتی۔“

۷:۔۔۔۔ حضرت ابو قلوۃ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”ان المومن اذا مات اجلس فی قبره
فیقال له : من ربک فیقول : اللہ تعالیٰ۔۔۔
الحديث۔“

(اتحاف السلوۃ المتقین ص ۳۱۸ ج ۱۰، شرح الصدور ص ۵۵)

ترجمہ : ”جب مومن مر جاتا ہے تو اسے اس کی قبر میں بٹھایا جاتا
ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ
تعالیٰ۔“

۱۸:۔۔۔۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”فاذا وضع فی قبره وسوی علیہ وتفرق عنہ
اصحابہ، اتاہ منکر ونکیر، فیجلسانہ فی
قبرہ۔“

(اتحاف السلوۃ المتقین ص ۳۱۷ ج ۱۰، شرح الصدور ص ۵۴)

ترجمہ : ”جب مومے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور اس پر مٹی ڈال
دی جاتی ہے اور اس کو دفن کرنے والے رخصت ہو جاتے ہیں تو
اس کے پاس منکر اور نکیر آتے ہیں، پس اسے قبر میں بٹھاتے ہیں۔“

۱۹:۔۔۔۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں

”کیف انت فی اربع اذرع فی ذراعین؟
ورایت منکرا ونکیرا قلت یا رسول اللہ وما

منکر و نکیر! قال فتنا القبر۔

(اتحاف السلاۃ ص ۳۱۳ ج ۱۰، شرح الصدور ص ۵۳)

ترجمہ: ”چار ہاتھ لمبی اور دو ہاتھ چوڑی جگہ (قبر) میں تیری کیا حالت ہوگی؟ جب تم منکر اور نکیر کو دیکھو گے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! منکر اور نکیر کون ہیں؟ فرمایا! قبر میں امتحان لینے والے فرشتے۔“

۲۰ : _____ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”ثم سلوا عليك من اللبن واكثروا عليك من التراب“ فجاءك ملكان ازرقان جعدان يقال لهما منكر ونكير۔“

(کتاب الزہد ابن مبارک، بیہقی، ابن ابی شیبہ ص ۳۷۸-۳۸۹ ج ۳)

(اتحاف السلاۃ ص ۳۱۷ ج ۱۰، شرح الصدور ص ۵۵)

ترجمہ: ”تیری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تمہیں قبر میں رکھ کر تمہارے اوپر اینٹیں چن دیں گے اور ڈھیر ساری مٹی ڈال دیں گے، پھر تیرے پاس کیری آنکھوں اور ڈراونی شکل کے دو فرشتے آئیں گے جنہیں منکر و نکیر کہا جاتا ہے۔“

۲۱ : _____ حضرت ابو امامہؓ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”فان منكرا ونكيرا ياخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا“

(مجمع ص ۳۵ ج ۳، کنز العمال ص ۶۰۵ ج ۱۵، شرح الصدور ص ۳۴، اتحاف

السلاۃ ص ۳۶۸ ج ۱۰)

ترجمہ: جب (مردہ سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے تو) مگر
وکیل ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ بس اب یہاں سے
چلے۔“

۲۲: _____ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”ان الملك يمشى معه الى القبر“ فاذا
سوى عليه، سلك فيه، فذلك حين يخاطبہ۔“

(شرح المنصور ص ۴۶، اتحاف السادة ص ۴۲۲ ج ۱۰)

ترجمہ: ”پے شک فرشتہ جنازہ کے ہمراہ قبر کی طرف جاتا ہے، پس
جب میت کو قبر میں رکھ کر اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو وہ فرشتہ
اس کی قبر میں چلا جاتا ہے اور اس سے مخاطب ہوتا ہے۔“

۲۳: _____ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”وبيعت الله اليه ملكين“ ابصارهما
كالبرق الخاطف واصواتهما كالرعد
القاصف۔۔۔۔۔“

(اتحاف السادة ص ۳۶۸ ج ۱۰)

ترجمہ: ”(کافر) میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس
کے پاس دو فرشتے (مکروکیر) بھیجتے ہیں جن کی آنکھیں چند حیا دینے
والی بجلی کی طرح چمکتی ہوں گی اور آواز کڑکتی بجلی کی طرح ہوگی۔“

۲۴: _____ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی مروی حدیث کے علاوہ

اس مضمون پر حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ کی مرسل بھی ہے۔

فتنۃ القبر

قبر میں میت کے پاس مکر نکیر کا آنا اور سوال وجواب کرنا اس کو حدیث شریف میں ”فتنۃ القبر“ (یعنی قبر میں مردے کا امتحان) فرمایا گیا ہے، مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

۱: _____ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”انہم یُعذبون عذاباً تسمعه البہائم کلہا

فما رایته بعد فی صلوة الا تعوذ من عذاب

القبر۔“ (صحیح بخاری ص ۱۸۳ ج ۱ ص ۹۳۲ ج ۲ نالی ص ۲۹۱ ج ۱)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو قبر میں

عذاب ہوتا ہے جس کو تمام چوپائے سنتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ

عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں

عذاب قبر سے پناہ ضرور مانگتے تھے۔“

صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”کان یدعو بہولاء الدعوات اللہم فانی

اعوذ بک من فتنۃ النار وعذاب النار وفتنۃ

القبر۔“

(صحیح مسلم ص ۳۳۷ ج ۲ ترمذی ص ۱۸۷ ج ۲ ابن ماجہ ص ۲۷۲ ج ۱)

ص ۵۷ ج ۲ - ۲۰۷ ج ۲ عبد الرزاق ص ۲۰۸ ج ۲ ص ۵۸۹ ج ۳ شرح

النہ ص ۱۵۷ ج ۵۔)

۴۰۳

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے فتنہ اور عذاب سے“ اور قبر کے فتنہ سے۔“

مسند حمیدی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”انکم تفتنون فی قبورکم۔“

(مسند حمیدی ص ۹۳، مسند احمد ص ۵۳ ج ۶، ص ۸۹ ج ۶، ص ۲۳۸ ج ۶)

ترجمہ: ”قبروں میں تمہارا امتحان (یعنی تم سے سوال و جواب) ہوتا ہے۔“

۲ : _____ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”اللهم انی اعوذ بک من العجز والکسل
والجبن والهرم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ
بک من فتنة المحيا والممات۔“

(بخاری ص ۹۴۲ ج ۲، صحیح مسلم ص ۳۴۷ ج ۲، ترمذی ص ۱۸۷ ج ۲، نسائی

ص ۳۳۳ ج ۲، مسند احمد ص ۱۷۹ ج ۳، ص ۲۰۵ ج ۳، ص ۲۳۶ ج ۳،

ص ۲۶۳ ج ۳، ابن ابی شیبہ ص ۳۷۵ ج ۳)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عجز و کسل سے، بزدلی اور انتہائی بڑھاپے سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں زندگی اور موت کے فتنوں سے۔“

مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”قال تعوذوا باللہ من عذاب القبر وعذاب

النار وفتنة الدجال قالوا وما ذاك يا رسول
الله قال ان هذه الامة تبئلى فى قبورها۔

(مسند احمد ص ۲۳۳ ج ۳)

ترجمہ: ”فرمایا“ اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے اور دوزخ کے عذاب
سے اور فتنہ دجال سے، ”محبہ“ نے عرض کیا یا رسول اللہ! فتنہ قبر کیا
چیز ہے؟ فرمایا، قبر میں اس امت کا امتحان کیا جاتا ہے۔“

ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”فان مات او قتل غفرت له ذنوبه كلها

واجبر من عذاب القبر۔“

(مجمع ص ۲۹ ج ۵)

ترجمہ: ”پس مرابط اگر مر جائے یا شہید ہو جائے تو اس کے تمام گناہ
بخش دیئے جاتے ہیں اور اسے عذاب قبر سے بچالیا جاتا ہے۔“

۳ : _____ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو

اللهم انى اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب

النار۔“

(صحیح بخاری ص ۱۸۳ ج ۱، نسائی ص ۲۹۰ ج ۱، ص ۳۱۹ ج ۲، حاکم ص ۵۳۳

ج ۱، کنز العمال ص ۱۹۰ ج ۲)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ!
میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے اور دوزخ کے عذاب
سے۔“

۴۰۵

ترمذی شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”استعينوا بالله من عذاب القبر۔“

(ترمذی ص ۲۰۰ ج ۲)

ترجمہ : ”اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو عذاب قبر سے۔“

سنن ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”من مات مرابطا في سبيل الله اجري

عليه اجر عمله الصالح الذي كان يعمل

واجري عليه رزقا وامن من الفتان۔“

(ابن ماجہ ص ۲۸، کنز العمال ص ۲۱۸ ج ۲)

ترجمہ : ”جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستہ میں پہرہ دیتے ہوئے مر جائے

اس کے وہ تمام اعمال صالحہ جاری رہتے ہیں جو وہ کیا کرتا تھا اور اس

کا رزق جاری رکھا جاتا ہے، اور وہ قبر میں امتحان لینے والوں سے

محفوظ رہتا ہے اس سے سوال و جواب نہیں ہوتا۔“

۴ : _____ حضرت اسماعیل رضی اللہ عنہما کی حدیث (جو پہلے گزر چکی ہے) کے الفاظ

یہ ہیں :

”قام رسول الله صلى الله عليه وسلم

خطيبا فذكر فتنة القبر۔“

(صحیح بخاری ص ۱۸۳ ج ۱، نسائی ص ۲۹۰ ج ۱، مشکوٰۃ ص ۳۱)

ترجمہ : ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس میں فتنہ قبر

کا ذکر فرمایا۔“

مسند احمد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

۴۰۶

”انه قد اوحى الى انكم تفتنون فى

القبور۔“

(ص ۳۴۵ ج ۶)

ترجمہ: ”مجھے وحی کی گئی ہے کہ تم سے قبروں میں امتحان ہوتا ہے۔“

۵: ----- حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

”اللهم انى اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان ارد الى ارضي العمر واعوذ بك من فتنة الدنيا واعوذ بك من عذاب القبر۔“

(صحیح بخاری ص ۹۳۲-۹۳۳ ج ۲ ص ۹۳۵ ج ۲ نالی ص ۳۳۳ ج ۲ ابن ابی

شیبہ ص ۳۷۶ ج ۳ ص ۱۸۸ ج ۱۰)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بخل سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں نکمی عمر کی طرف اٹھایا جاؤں، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دنیا کے فتنہ سے، اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے۔“

۶: ----- حضرت ام خالد بنت خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہما کی حدیث

کے الفاظ یہ ہیں :

”سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو

یتعوذ من عذاب القبر۔“

۴۰۷

(صحیح بخاری ص ۹۳۲ ج ۲ ص ۱۸۳ ج ۱ ابن ابی شیبہ ص ۱۴۳ ج ۱۰ مسند)

حد ص ۳۶۵ ج ۶ کنز العمال ص ۷۳۸ ج ۱۵)

ترجمہ: ”میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔“

مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور۔“

(ابن ابی شیبہ ص ۲۷۵ ج ۳)

ترجمہ: ”مجھے وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوتا ہے۔“

کنز العمال بحوالہ طبرانی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”استجیروا باللہ من عذاب القبر۔“

(کنز العمال ص ۷۳۸ ج ۱۵)

ترجمہ: ”عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔“

۷ : _____ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”فقال تعوذوا باللہ من عذاب القبر فقالوا

نعوذ باللہ من عذاب القبر۔“

(صحیح مسلم ص ۳۸۶ ج ۲ شرح السنہ ص ۱۴ ج ۵ ابن ابی شیبہ ص ۲۷۳ ج ۳)

ج ۳ ص ۱۸۵ ج ۱۰ کنز العمال ص ۷۳۳ ج ۱۵)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگو

عذاب قبر سے، پس صحابہ کرامؓ کہنے لگے ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں

عذاب قبر سے۔“

۸ : _____ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر۔“

(ترمذی ص ۱۸۷ ج ۲، نسائی ص ۲۹۰ ج ۱، ابن ماجہ ص ۲۷۲، ۲۷۳، مسند

احمد ص ۳۰۵ ج ۱، کنز العمال ص ۲۱۳ ج ۲)

ترجمہ: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔“

۹: — حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”رباط یوم وليلة خیر من صیام شهر وقیامہ

وان مات جری علیہ عملہ الذی کان یعملہ

واجری علیہ رزقہ وامن من الفتنان۔“

(صحیح مسلم ص ۱۳۲ ج ۲، سنن کبریٰ بیہقی ص ۳۸ ج ۹، کنز العمال ص ۲۹۳ ج ۳،

مسند احمد ص ۳۴۰ ج ۵، مشکوٰۃ ص ۳۳۹، در مشور ص ۳۶۸ ج ۴)

ترجمہ: ”ایک دن رات اسلامی سرحد کا پہرہ دینا ایک مہینے کے قیام

وصیام سے افضل ہے، اور اگر یہ شخص مرجائے تو جو عمل وہ کیا کرتا

تھا وہ اس کے لئے برابر جاری رکھا جائے گا اور اس کا رزق بھی

جاری رکھا جائے گا اور یہ شخص قبر کے امتحان سے مامون رہے گا۔“

ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”رباط یوم فی سبیل اللہ افضل، وربما قال

: خیر من صیام شهر وقیامہ ومن مات فیہ

وقی فتنۃ القبر ونمی لہ عملہ الی یوم القیامۃ۔“

(ترمذی ص ۲۰۰ ج ۱، کنز العمال ص ۳۲۶-۳۲۷ ج ۴، مجمع ص ۲۹۰ ج ۵)

ترجمہ: ”ایک دن اللہ کے راستے میں پہرہ دینا ایک مینے کے قیام و صیام سے افضل ہے“ اور جو شخص اس حالت میں مرجائے اسے قبر کے سوال و جواب سے بچلایا جائے گا اور اس کا عمل تا قیامت بڑھتا رہے گا۔“

ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”من مات مرابطا اجبر من فتنۃ القبر۔“

(مسند رک حاکم ص ۸۰ ج ۲، ابن ابی شیبہ ص ۳۳۷ ج ۵، اتحاف ص ۳۸ ج ۱۰)

ترجمہ: ”جو خدا کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے مرے اسے فتنہ قبر سے پناہ میں رکھا جائے گا۔“

۱۰:۔۔۔۔۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”کان یقول اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والہرم وعذاب القبر۔“

(صحیح مسلم ص ۳۵۰ ج ۲، نسائی ص ۳۳۳ ج ۲، ابن ابی شیبہ ص ۳۷۴ ج ۳، ص ۱۸۶ ج ۱۰)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عاجز ہونے سے، کسلندی، بزدلی سے، بخل سے، انتہائی بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے۔“

ترمذی کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”انہ کان یتعوذ من الہرم وعذاب القبر۔“

(ترمذی ص ۱۹۷ ج ۲)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے انتہائی بڑھاپے

سے اور قبر کے عذاب سے۔“

۱۱:۔۔۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”اللهم انی اعوذ بک من الهم والكسل
وعذاب القبر۔“

(ترمذی ص ۱۸۸ ج ۲، نسائی ص ۳۳۳ ج ۲، مسند احمد ص ۴۲ ج ۵، حاکم ص ۳۵ ج ۲،
ج ۱، قتل صحیح علی شرط مسلم و اقروہ الذہبی۔ ابن ابی شیبہ ص ۴۳ ج ۳) کنز العمال
ص ۱۸۸ ج ۲)

ترجمہ :- اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دنیوی افکار سے،
کسلندی سے اور عذاب قبر سے۔“

۱۲:۔۔۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتعوذ
من الجبن والبخل وارذل العمر وعذاب القبر
وفتنۃ الصدر۔“

(نسائی ص ۳۲۱ ج ۲، مسند احمد ص ۴۲-۵۳ ج ۲، ابن ماجہ ص ۲۷۳ متدرک حاکم
ص ۵۳۰ ج ۱، قتل ہذا حدیث صحیح علی شرط الصحیحین و اقروہ الذہبی، ابن ابی شیبہ
ص ۴۳ ج ۳)

ترجمہ :- ”نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے بزدلی سے، بخل
سے، نکستی عمر، عذاب قبر سے اور سینے کے فتنے سے۔“

۱۳:۔۔۔ حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”لشہید عند اللہ ست خصال یغفرلہ فی

اول دفعة ويرى مقعده من الجنة وبجار من عذاب
القبر۔

(ترمذی ص ۱۹۹ ج ۱ ابن ماجہ ۲۰۱، مسند احمد ص ۳۱ ج ۲، مشکوٰۃ ص ۳۳۳، کنز العمال
ص ۳۰۵ ج ۴)

ترجمہ: "شہید کو چھ انعام ملتے ہیں، اول مرتبہ میں اس کی بخشش
ہو جاتی ہے، جنت میں اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور اسے
عذاب قبر سے بچایا جاتا ہے۔"

۱۳: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

"لو سألت الله ان يعافيك من عذاب في
النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك"

(صحیح مسلم ص ۳۳۸ ج ۲، جامع الاصول ص ۳۳۸ ج ۳، مسند احمد ص ۳۳۳ ج ۱
ابن ابی شیبہ ص ۳۷۴ ج ۳، شرح السنہ ص ۱۴۳ ج ۵)

ترجمہ: "اگر تم اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے کہ ہمیں دوزخ
کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے عافیت میں رکھیں تو یہ
تمہارے لئے بہتر ہوگا۔"

ترمذی شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

"واعوذ بك من عذاب النار وعذاب

القبر۔"

(ترمذی ص ۱۷۵ ج ۲)

ترجمہ: "اور میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور
قبر کے عذاب سے۔"

حاکم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”اللهم انی اعوذبک من فتنة الدجال

وعذاب القبر۔“

(مستدرک حاکم ص ۵۳۳ ج ۱)

ترجمہ : اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔۔۔ دجل کے فتنہ سے

اور عذاب قبر سے۔“

۱۵: — فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”الذی مات مرابطا فی سبیل اللہ فانہ

ینمی لہ عملہ الی یوم القیامۃ ویامن فتنة

القبر۔“

(ترمذی ص ۱۹۵ ج ۱) ابو داؤد ص ۳۳۸ ج ۱ مشکوٰۃ ص ۳۳۲ مستدرک حاکم ج ۲:

ص ۷۹، مسند احمد ج ۶: ص ۲۰، موارد الطمان ص ۳۹، اتحاف ص ۳۸۱ ج ۱۰

در مشور ص ۱۱۳ ج ۲)

ترجمہ : ”جو شخص راہ خدا میں پہرہ دیتے ہوئے مرجائے قیامت تک

اس کا عمل بڑھتا رہتا ہے اور وہ قبر کے فتنہ سے مامون رہتا ہے۔“

۱۶: — حضرت براہ بن عازب رضی اللہ عنہ کی حدیث جو پہلے گزر چکی ہے کے

الفاظ یہ ہیں :

”قال ویاتہ ملک ان فیجلسا نہ فیقولان لہ

من ربک۔ الخ“

(ابو داؤد ص ۶۵۳ ج ۲) عبد الرزاق ص ۵۸۱ ج ۳ ابن ابی شیبہ ص ۳۷۴-۳۷۵

ج ۳، مسند احمد ص ۲۹۹ ج ۴)

ترجمہ: ”اور میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں پس اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ الخ۔“

۱۷:----- حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان يتعوذ بهن دبر الصلوة اللهم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من اردل العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنيا وعذاب القبر۔“

(ترمذی ص ۱۹۹ ج ۲، نسائی ص ۳۲۹-۳۱۷ ج ۲، ابن ماجہ ص ۲۷۳)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان چیزوں سے پناہ مانگا کرتے اور فرماتے اے اللہ! میں آپ سے بزدلی، بخل، ارذل عمر، دنیا کی آزمائش اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔“

۱۸:----- حضرت سلیمان بن صرڈ اور خالد بن عرفط کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”من یقتله بطنه لم یعذب فی قبره۔“

(ترمذی ص ۱۳۶ ج ۱، نسائی ص ۲۸۸ ج ۱، کنز العمال ص ۲۲۳ ج ۴، مسند احمد ص ۲۶۲)

ج ۳- ص ۲۹۳ ج ۵، موارد اللہ ص ۱۸۶)

ترجمہ: ”جو شخص پیٹ کے مرض میں فوت ہوا اسے عذاب قبر نہیں ہوگا۔“

۱۹:----- حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر

ووسوسة الصدر۔“

(ترمذی ص ۲۹۰ ج ۲، کنز العمال ص ۱۸۱ ج ۲ عن شعب الایمان بیہقی)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے اور
سینے کے وسوسے سے۔“

۲۰:۔۔۔ حضرت عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”اللهم انی اعوذ بک من الکسل... واعوذ

بک من عذاب القبر واعوذ بک من النار۔“

(نسائی ص ۳۲۹ ج ۲، مسند احمد ص ۱۸۵-۱۸۶ ج ۲)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں سستی سے، قبر کے
عذاب سے اور آگ سے۔“

۲۱:۔۔۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من

خمس، من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة

الصدر وعذاب القبر۔“

(نسائی ص ۳۳۳ ج ۲)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پانچ چیزوں سے پناہ مانگا

کرتے، بخل، بزدلی، بری عمر، سینے کے فتنہ اور عذاب قبر سے۔“

۲۲:۔۔۔ حضرت راشد بن سعد عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی

روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”قال یا رسول اللہ ما بال المومنین

يفتنون في قبورهم الا الشهيد۔۵

(نسائی ص ۳۸۹ ج ۱)

ترجمہ: ”یا رسول اللہ! کیا شہید کے علاوہ تمام مومنوں کو قبر میں آزمایا جائے گا؟“

۲۳ : _____ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”اللهم انی اعوذ بک..... ومن فتنۃ المحیا

والعمات۔“

(نسائی ص ۳۹۱ ج ۲)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں زندگی اور مرنے کے بعد کے فتنہ سے۔“

۲۴ : _____ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”اعوذ بک..... من عذاب القبر..... ومن فتنۃ

الغنی ومن فتنۃ القبر۔“

(متدرک حاکم ص ۵۲۳ ج ۲)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، دولت کے فتنہ سے اور قبر کی آزمائش سے۔“

۲۵ : _____ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”ان هذه الامۃ تبلى في قبورها....“

(مسند احمد ص ۳۳۶ ج ۲، کنز العمال ص ۶۳۶ ج ۱۵، مجمع الزوائد ص ۳۸

ج ۳)

ترجمہ: ”بے شک یہ امت قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔“

مصنف عبد الرزاق کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”فامر اصحابه ان يتعوذوا من عذاب

القبر۔“

(مصنف عبد الرزاق ص ۵۸۲ ج ۳)

ترجمہ: ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا

کہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔“

۴۱: _____ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث جو گزر چکی ہے، کے

الفاظ یہ ہیں :

”ان هذه الامة تبتلی فی قبورها۔“

(مسند احمد ص ۳ ج ۳ ابن ابی شیبہ ص ۳۷۳ ج ۳)

ترجمہ: ”بے شک یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے۔“

مجمع الزوائد کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”من توفي مرابطا وقى فتنة القبر۔“

(مجمع الزوائد ص ۲۹۰ ج ۵)

ترجمہ: ”جو شخص اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا

وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔“

موارد اللمعان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”لو لا ان تدا فتنوا لدعوت الله ان يسمعكم.

عذاب القبر الذى اسمع منه ان هذه الامة تبتلی

فی قبورها۔“

(موارد اللمعان ص ۱۹۹، کنز العمال ص ۶۳۴ ج ۱۵)

ترجمہ: ”اگر یہ اندیشہ نہ ہو تاکہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر سناوے جو میں سنا ہوں۔“

اتحاف السالوة المتقين شرح احياء علوم الدين کے الفاظ یہ ہیں :

”من توفى مرابطا وقى فتنه القبر۔“

(اتحاف السالوة المتقين ص ۳۸۲ ج ۱۰)

ترجمہ: ”جو شخص اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔“

۲۷ : ----- حضرت ام بشر رضی اللہ عنہا کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”استعينوا بالله من عذاب القبر قلت يا

رسول الله وللقبر عذاب؟ قال انهم ليعذبون في

قبورهم عذابا نسمعه البهائم۔“

(ابن ابی شیبہ ص ۳۷۴-۳۷۵ ج ۳، موارد اللمعان ص ۲۰۰، مجمع الزوائد

ص ۵۶ ج ۳)

ترجمہ: ”عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگا کرو“ میں نے عرض کیا! یا

رسول اللہ! کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ فرمایا ہاں! ان (کفار) کو قبر میں

ایسا عذاب دیا جا رہا ہے جسے تمام جانور سنتے ہیں۔“

۲۸ : ----- حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”ویوم من من فتنان القبر۔“

(مسند احمد ص ۱۵۰ ج ۴، مجمع الزوائد ص ۲۸۹ ج ۵، اتحاف السلاۃ ص ۳۸۱)

(۱۰ ج)

ترجمہ: جو شخص اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔

۲۹: _____ حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”الا ان فلان بن فلان فی ذمتک وجبل

جوارک ففقه فتنۃ القبر وعذاب النار۔“

(مسند احمد ص ۳۹۱ ج ۳)

ترجمہ: ”اے اللہ! فلاں بن فلاں آپ کی امن اور آپ کے جوار میں آیا ہے اسے قبر کی آزمائش سے بچالیں۔“

۳۰: _____ جابرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر وفتنة

القبر۔“

(مسند احمد ص ۲۷۱ ج ۵)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر اور فتنہ قبر سے۔“

۳۱: _____ حضرت عبیدہ بن صامتؓ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”ویجار من عذاب القبر۔“

(مسند احمد ص ۳۱۱ ج ۴، مجمع ص ۲۹۳ ج ۵)

ترجمہ: ”اور (شہید) عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔“

۳۲ : _____ حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”کیف بک یا عمر! بفنا فی القبر۔“

(مصنف عبد الرزاق ص ۵۸۲ ج ۳)

ترجمہ: ”اے عمر! اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قبر میں تیرے پاس

منکر و نکیر آئیں گے؟۔“

۳۳ : _____ حضرت عبد الرحمن بن حنبلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ

ہیں :

”فقال او ما علمتم ما اصاب صاحب

بنی اسرائیل؟ کان الرجل منهم اذا اصابه

الشی من البول قرضه بالمقراض فنہا هم عن

ذلک فعذب فی قبرہ۔“

(مصنف ابن ابی شیبہ ص ۳۷۵-۳۷۶ ج ۳)

ترجمہ: ”جانتے نہیں ہو کہ بنی اسرائیل کے اس آدمی کے ساتھ کیا

ہوا؟ بنی اسرائیل میں سے کسی کو اگر پیشاب لگ جاتا تو اسے

مقراض سے کٹ لیتا مگر اس شخص نے ان کو اس سے روکا جس کی

وجہ سے اسے عذاب قبر دیا گیا۔“

۳۴ : _____ حضرت عیسیٰ بن شیبہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”ان صاحب هذا القبر یعذب۔۔۔“

(ابن ابی شیبہ ص ۳۷۶ ج ۳)

۴۲۰

ترجمہ: ”بے شک اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔“

۳۵ : ----- حضرت حکم رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”اللهم انی اعوذ بک من غلبة العلو ومن غلبة الدین وفتنة الدجال وعذاب القبر۔“

(ابن ابی شیبہ ص ۹۵ ج ۱۰)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں دشمن کے غلبہ سے،
قرض کے غلبہ سے، فتنہ دجال سے اور عذاب قبر سے۔“

۳۶ : ----- حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ کے اثر کے الفاظ یہ ہیں :

”فان بها عذاباً من عذاب القبر۔“

(ابن ابی شیبہ ص ۳۲۱ ج ۵)

ترجمہ: ”بے شک وہاں عذاب قبر کی طرح کا ایک عذاب ہے۔“

۳۷ : ----- حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب النار۔“

(کنز العمال ص ۲۱۰ ج ۲)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے
اور آگ کے عذاب سے۔“

۳۸ : ----- حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”حادث عن رجل يضرب فی قبره من اجل

ترجمہ: ”میری خچر اس لئے بد کی ہے کہ ایک شخص کو قبر میں چٹل خوری کرنے کی وجہ سے مارا جا رہا ہے۔“

۳۹ : _____ حضرت میمونۃ مولاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”یا میمونۃ نعوذی باللہ من عذاب القبر۔“

(کنز العمال ص ۷۸ ج ۱۵)

ترجمہ: ”اے میمونۃ! اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو عذاب قبر سے۔“

۴۰ : _____ حضرت ابو الجحاج ثمالیؓ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”يقول القبر للميت.... الم تعلم انی بیت

الظلمۃ وبیت الفتنة....“

(کنز العمال ص ۶۳۴ ج ۱۵ حلیۃ الاولیاء ص ۹۰ ج ۶، اتحاف ص ۳۰۱ ج ۶)

ترجمہ: ”قبر میت سے کہتی ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میں اندھیرے اور آزمائش کا گھر ہوں۔“

۴۱ : _____ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”من رابط فی سبیل اللہ آمنہ اللہ من فتنة

القبر۔“

(مجمع ۲۸۹ ج ۵، کنز العمال ص ۲۸۲ ج ۴)

ترجمہ: ”جس شخص نے اسلامی سرحد پر پہرہ دیا اسے اللہ تعالیٰ فتنة

قبر سے محفوظ فرمادیں گے۔“

۴۲ : ----- حضرت ابو دردرا رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”رباط یوم وليلة یعدل صیام شهر وقیامہ۔۔۔

ویوقی الفتان۔“

(کنز العمال ص ۳۲۷ ج ۴، مجمع الزوائد ص ۲۹۰ ج ۵)

ترجمہ : ”ایک دن اللہ کے راستے میں پہرہ دینا ایک مہینے کے قیام

وصیام سے افضل ہے۔۔۔۔ اور جو شخص اس حال میں مرجائے اسے

قبر کے سوال و جواب سے بچالیا جائے گا۔“

۴۳ : ----- حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”من مات مرابطاً فی سبیل اللہ۔۔۔ امن من

الفتان وینعته اللہ تعالیٰ آمناً من الفرع

الاکبر۔“

(اتحاف ص ۳۸۲ ج ۱۰)

ترجمہ : ”جو شخص اللہ کے راستے میں پہرہ دے۔۔۔ اللہ تعالیٰ اسے

منکر و نکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رکھے گا اور قیامت کے دن

کی گھبراہٹ سے بھی وہ مامون رہے گا۔“

۴۴ : ----- حضرت ثابت بن ثنی رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”اذا وضع المیت فی قبرہ احتوشته اعمالہ

الصالحۃ وجاء ملک العذاب فیقول له بعض

اعمالہ الیک عنہ فلو لم یکن الا انا لما

وصلت الیہ

(حلیۃ الاولیاء ص ۸۹ ج ۶)

ترجمہ: ”جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ اسے کھیر لیتے ہیں اور جب فرشتہ عذاب آنے لگتا ہے تو اس کے اعمال صالحہ میں سے ایک عمل کھتا ہے، اس سے دور رہئے، اگر میں اکیلا ہی ہوتا تب بھی آپ اس کے قریب نہیں آسکتے تھے۔“

۴۵: ----- حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”اللهم اغفر لابی سلمة وارفع درجته....“

وافسح له فی قبره ونور له فیہ۔“

(صحیح مسلم، جامع الاصول ص ۸۳ ج ۱، ابو داود ص ۴۳۵ ج ۲، مسند احمد

ص ۲۹۷ ج ۶، بیہقی سنن کبریٰ ص ۳۸۳ ج ۳، شرح السنہ ص ۳۰۰ ج ۵،

اتحاف ص ۱۰۳ ص ۵)

ترجمہ: ”اے اللہ! ابو سلمہ کی مغفرت فرما اور اس کے درجات بلند فرما، اے اللہ! اس کی قبر کو کشادہ فرما اور اس کو منور فرما۔“

۴۶: ----- حضرت عوف بن مالک کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”اللهم اغفر له.... واعذه من عذاب القبر۔“

(صحیح مسلم ص ۳۱۱ ج ۱، نسائی ص ۲۸۱ ج ۱، مسند احمد ص ۲۳ ج ۶، ابن ابی

شیبہ ص ۲۹۹ ج ۳، ص ۴۰۹ ج ۱۰)

ترجمہ: ”اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور اسے عذاب قبر سے نجات

عطا فرما۔“

(مسند احمد ص ۲۸۷ ج ۴، کنز العمال ص ۶۲۷ ج ۱۵)

ترجمہ: ”پس اس میت کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اسے بٹھلاتے ہیں۔“

۳: ----- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”ان الميت یصیر الی القبر فیجلس الرجل الصالح فی قبره غیر فزع ولا مشغوف... الی قوله... ویجلس الرجل السوء فی قبره فزعا مشغوبا۔“

(ابن ماجہ ۳۱۵- ابن حبان ص ۳۵ ج ۶، مواد اللہ ص ۱۹۸، کنز العمال

ص ۶۳۰ ج ۱۵، شرح الصدور ص ۵۸، مشکوٰۃ ص ۲۵)

ترجمہ: ”بلاشبہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو نیک صالح آدمی کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، اس وقت نہ وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے اور نہ پریشان.... اور برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا، اس وقت وہ نہایت گھبرایا ہوا پریشان ہوتا ہے۔“

متدرک حاکم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں :

”فیقال له اقعد فیقعد وتمثل له الشمس۔“

(ص ۳۷۹ ج ۱)

ترجمہ: ”میت کو کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جا، پس وہ (اٹھ کر) بیٹھ جاتا ہے اور اسے سورج (غروب ہوتا ہوا) نظر آتا ہے۔“

مجمع الزوائد میں بروایت طبرانی ان کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”فیقال له اجلس فیجلس وقد مثلت له

الشمس للغروب

(مجمع م ۵۱ ج ۳ ق ۱ لیشی حسن)

ترجمہ: ”پس اسے (میت سے) کہا جاتا ہے کہ اٹھ کر بیٹھ جا پس وہ بیٹھ جاتا ہے اور اسے سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔“

۴ : ----- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے :

”فاذا الانسان دفن فتنفرق عنه اصحابه

جاء ملك في يده مطراق فاقعدم...“

(مسند احمد م ۳ ج ۳، مجمع م ۴۷ ج ۳، کنز العمال م ۶۳۷ ج ۱۵)

اتحاف السادة المتقين م ۴۱۷ ج ۱۰، شرح الصدور م ۵۵ و ق ۱۵۵

صحیح

ترجمہ: ”پس جب کسی انسان کو دفن کر کے اسکے دفن کرنے والے وہاں سے منتشر ہو جاتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے پس وہ اس کو بٹھلاتا ہے۔“

۵ : ----- حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے :

”قال فيناديه اجلس قال فيجلس فيقول

لعمري...“

(مسند احمد م ۳۵۲ ج ۶، مجمع م ۵۱ ج ۳، کنز العمال م ۶۳۵ ج ۱۵)

اتحاف السادة المتقين م ۴۱۸ ج ۱۰)

ترجمہ: ”فرمایا قبر میں میت کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اسے آواز دیتا ہے اور اسے بٹھلاتا ہے اور اسے کہتا ہے...“

کنز العمل میں ایک دوسری روایت میں حضرت اسماء کی حدیث کے الفاظ یوں ہیں :

”ان المومن لیقعہ فی قبرہ“

(کنز العمل ص ۶۳۶ ج ۱۵ بحوالہ طبرانی)

ترجمہ : ”بلاشبہ مومن کو قبر میں بٹھلایا جاتا ہے۔“

۶ : _____ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”فاذا کان الرجل الصالح اجلس فی قبرہ

غیر فزع ولا مشغوف۔۔۔“

(مسند احمد ص ۱۳۰ ج ۱، مجمع الزوائد ص ۴۸ ج ۳، اتحاف السادة ص ۴۱۸

ج ۲، شرح الصدور ص ۵۹)

ترجمہ : ”جب میت نیک صالح ہو تو اس کو قبر میں بٹھلایا جاتا ہے اور

اس وقت اسے کوئی گھبراہٹ اور پریشانی نہیں ہوتی۔“

۷ : _____ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے :

”اما المنافق فیقعہ اذا تولیٰ عنہ اہلہ۔۔۔“

(مسند احمد ص ۳۳۶ ج ۳، کنز العمل ص ۶۳۶ ج ۱۵، اتحاف السادة ص ۴۱۹

ج ۱۰، طبرانی و بیہقی عذاب القبر وابن ابی الدنیا شرح الصدور ص ۵۰)

ترجمہ : ”رہا منافق تو جب اس کے دفن کرنے والے چلے جاتے ہیں

تو اس کو (قبر میں) بٹھلایا جاتا ہے۔“

ابن ماجہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”اذا ادخل المیت القبر مثلث الشمس

عند غروبها فيجلس يمسح عينيه....

(ابن ماجہ ص ۳۲۱)

ترجمہ: ”جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اسے سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے پھر اسے بٹھلایا جاتا ہے اور وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔“

۸ : _____ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے :

”ان المومن اذا مات جلس في قبره فيقال
من ربك“

(مجمع الزوائد ص ۵۳ ج ۳ وقل رواه اللبرانی فی الکبیر واسنودہ حسن‘ اتحاف

السلوة ص ۳۲۱ ج ۱۰‘ شرح الصدور ص ۵۳)

ترجمہ: ”مومن جب مر جاتا ہے تو اسے قبر میں بٹھلایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟“

۹ : _____ حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ کی موقوف حدیث میں ہے :

”ثم جاء ك ملكان اسودان ازرقان جعدان
اسماء هما منكر ونكير فاجلساك ثم
سالاك....“

(ابن ابی شیبہ ص ۳۷۹ ج ۳)

ترجمہ: ”پھر تیرے پاس سیاہ رنگ‘ کیری آنکھوں‘ ڈراؤنی شکل والے دو فرشتے آئیں گے جن کے نام منکر اور نکیر ہیں پھر وہ تمہیں بٹھائیں گے اور تم سے سوال کریں گے۔“

۱۰ : ----- حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”ان الميت یسمع خفق نعالہم حین یوتون
قال ثم یجلس فیقال لہ....“

(اتحاف السلوۃ ص ۴۲ ج ۱۰، طبرانی اوسط حسن شرح الصدور ص ۵۲)

ترجمہ : ”بلاشبہ میت دفن کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی
آہٹ سنتا ہے فرمایا پھر اس کو بٹھایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا
ہے۔۔۔۔۔“

۱۱ : ----- حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”ان المؤمن اذا مات اجلس فی قبرہ....“

(اتحاف السلوۃ ص ۴۸ ج ۱۰، مجمع الزوائد ص ۴۳ ج ۷، ابن ابی حاتم، طبرانی

فی الاوسط، ابن مندہ شرح الصدور ص ۵۵، ۵۶)

ترجمہ : ”بلاشبہ جب کوئی مومن مر جاتا ہے تو اسے قبر میں بٹھایا جاتا
ہے۔۔۔۔۔“

۱۲ : ----- حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”اناہ منکر ونکیر فیجلسا نہ فی قبرہ....“

(اتحاف السلوۃ ص ۴۱ ج ۱۰، شرح الصدور ص ۵۳)

ترجمہ : ”میت کے پاس منکر اور نکیر آتے ہیں اور اسے قبر میں
بٹھاتے ہیں۔۔۔۔۔“

میت کا، جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں پر بولنا:

جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس کی میت اٹھا کر قبرستان لے جائی جا رہی ہو، میت اگر نیک صالح ہو تو کہتی ہے کہ مجھے میرے ٹھکانے پر جلدی لے جاؤ، اور اگر وہ بدکار ہو تو کہتی ہے کہ ہائے افسوس مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے :

”عن ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا
 وضعت الجنازة فاحتملها الرجال علی اعناقهم
 فان كانت سالحة قالت قدمونی قدمونی وان
 كانت غیر سالحة قالت یا ویلہا این تنہبون
 بہا یسمع صوتہا کل شی الا الانسان ولو
 سمعہا الانسان لصعق۔“

(بخاری ص ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۸۳ ج ۱، مسند احمد ص ۴۱، ۵۸، ۸۵ ج ۳)

نسائی ص ۲۷۰ ج ۱، سنن کبریٰ بیہقی ص ۲۱ ج ۳، شرح السنہ ص

۳۲۵ ج ۵، کنز العمال ص ۵۹۹ ج ۱۵، حدیث نمبر ۷۲۳۷۲)

ترجمہ :- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنازہ رکھا جاتا ہے پس لوگ اس کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ،

مجھے جلدی لے جاؤ، اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ ہائے میری ہلاکت تم اس جنازہ کو کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، اور اگر اس کو انسان سن لیتا تو بے ہوش ہو جاتا۔

”عن عبدالرحمن بن مہران بن ابا ہریرۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع الرجل الصالح علی سریرہ قال قدمونی قدمونی واذا وضع الرجل یعنی السوء علی سریرہ قال یا ویلتی این تذهبون بی۔“
(نسائی ص ۲۷۰ ج ۱، سنن کبریٰ بیہقی ص ۲۱ ج ۴)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا کہ جب نیک آدمی کی میت کو جنازہ کی چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے (جلدی) آگے لے چلو، (جلدی) آگے لے چلو، اور جب کسی بدکار آدمی کی میت کو جنازہ کی چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اے میری ہلاکت! مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟“

قبر کا بھینچنا:

میت کو جب دفن کیا جاتا ہے، اس کے پاس منکر و نکیر آتے ہیں اور سوال جواب کرتے ہیں، پھر مردے کے ساتھ اس کے اعمال کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔

بعض اوقات قبر مردے کو بھیجتی ہے، اس کو ”ضغطة القبر“ فرمایا گیا ہے، مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے :

حدیث ابن عمرؓ

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کے الفاظ یہ

ہیں :

”قال هذا الذي تحرك له العرش
وفتحت له ابواب السماء وشهده سبعون الفامن
الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه“

(نسائی ص ۲۸۹ ج ۱، تحف ص ۴۲۲ ج ۱۰، ابن ابی شیبہ ص ۳۷۷ ج ۳، کنز العمال ص ۶۸۶ ج ۱۱، شرح الصدور ص ۴۵، المعتمد من المختصر ص ۱۱۵ ج ۱)
ترجمہ :- ”فرمایا یہ وہ تھے جن کی موت پر عرش بھی ہل گیا تھا اور اس (کی روح) کیلئے آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے تھے اور اس کے جنازہ میں ستر ہزار ملائکہ نازل ہوئے تھے مگر اسے بھی قبر نے بھیجا مگر بعد میں وسیع ہو گئی۔“

حدیث عائشہؓ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”ان للقبر ضغطة ولو كان احدنا جيا

منها نجا منها سعد بن معاذ۔“

۱) المختصر من المختصر ص ۱۱۵ ج ۱، الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ص ۴۵ ج ۶،
مسند احمد ص ۵۵، ۹۸ ج ۶، مجمع الزوائد ص ۳۶ ج ۳، رجالہ رجال الصحیح،
کنز العمال ص ۶۳۹ ج ۱۵، اتحاد ص ۳۲۲ ج ۱۰، البدایہ والنہایہ ص ۱۲۸
ج ۳، شرح الصدور ص ۴۵

ترجمہ: "بلاشبہ قبر کے لئے بھینپنا ہے، اگر اس سے کسی کو
نجات ہوتی تو (حضرت) سعد بن معاذ ضرور اس سے بچ
جاتے۔"

حدیث جابرؓ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

"قال لقد تضایق علی هذا العبد

الصالح قبره حتی فرجه الله عز وجل عنہ"

(مسند احمد ص ۳۶۰-۳۷۷ ج ۳، مشکوٰۃ ص ۲۶، کنز العمال
ص ۶۳۲-۶۳۳ ج ۱۵، مجمع الزوائد ص ۳۶ ج ۳، شرح الصدور ص ۴۵
البدایہ والنہایہ ص ۱۲۸ ج ۳)

ترجمہ: "فرمایا بلاشبہ اس نیک اور صالح آدمی پر اس کی قبر
تنگ ہو گئی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے کشادگی
فرمادی۔"

۴- حدیث ابو ہریرہؓ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

۴۳۴

”ویضیق علیہ قبرہ حتی تلتقی
اضلاعه“۔

(مسند عبد الرزاق ص ۵۶۸ ج ۳، موارد الطمان ص ۱۹۸، ابن حبان
ص ۴۶-۴۸، ج ۶، اتحاف ص ۴۰۴ ج ۱۰)

ترجمہ :- ”اس پر قبر ٹک کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس
کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔“

حدیث ابو سعیدؓ

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ
ہیں :

”قال یضیق علیہ قبرہ حتی تختلف
اضلاعه“۔

(مسند عبد الرزاق ص ۵۸۴ ج ۳، مجمع ص ۴۷ ج ۳)
ترجمہ :- ”فرمایا اس پر قبر ٹک کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ
اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔“

حدیث ابن عمروؓ

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :
”ثم یومر بہ فی قبرہ فیضیق علیہ
حتى تختلف اضلاعه“۔

(مصنف عبد الرزاق ص ۵۶۸-۵۶۷ ج ۳، مجمع الزوائد ص ۳۲۸)

(۲ج)

ترجمہ: ”پھر حکم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں اس کی قبر میں، پس قبر تنگ ہو جاتی ہے اس پر یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں نکل جاتی ہیں۔“

حدیث حذیفہؓ

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”عن حذیفۃ قال کنا مع النبی صلی

اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ فلما انتھینا الی

القبر قعد علی شقته فجعل یردد بصره فیہ ثم

قال یضغط فیہ المومن ضغطة تزول منها

حمائلہ ویملأ علی الکافر ناراً۔“

(مجمع الزوائد ص ۴۶ ج ۳۔ اتحاف ص ۴۲۲ ج ۱۰۔ کنز العمال

ص ۶۳۳ ج ۱۵۔ شرح الصدور ص ۴۵)

ترجمہ: ”حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

ہم ایک جنازے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

تھے، پس جب ہم قبر تک پہنچے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم اس کے کنارے بیٹھ گئے اور اس میں نظر مبارک

پھرانے لگے، پھر فرمایا کہ اس میں مومن کو ایسا بھیجا جاتا ہے

کہ اس سے اس کے کندھے اور سینہ مل جاتے ہیں اور کافر

کی قبر آگ سے بھر جاتی ہے۔“

حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”وعن ابن عباسؓ ان النبی صلی اللہ

علیہ وسلم یوم دفن سعد بن معاذ وهو قاعد

علی قبرہ قال لو نجا احد من فتنۃ القبر او

مسئلة القبر لنجا سعد بن معاذ“ ولقد ضم ضمة

ثم ارخی عنہ رواہ الطبرانی فی الکبیر

ورجالہ موثقون۔“

(مجمع الزوائد ص ۴۶ ج ۳۔ کنز العمال ص ۶۴۰ ج ۱۵۔ شرح الصدور

ص ۴۵)

ترجمہ : ”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن سعد بن

معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا ان کی قبر کے کنارہ پر

بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اگر کوئی

فحش قبر کی آزمائش سے یا فرمایا قبر کے سوال سے نجات

پاتا تو البتہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجات پاتے“

البتہ تحقیق ایک دفعہ تو ان کو بھی بھینچا گیا، پھر ان سے

کشائش کر دی گئی۔“

حدیث انسؓ

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”عن انس قال توفیت زینت بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخرجنا معه فراينا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مهتما شديد الحزن فجعلنا لانكلمه حتى انتهينا الى القبر فاذا هو لم يفرغ من لحدہ فقعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقعدنا حوله فحدث نفسه هنيعة وجعل ينظر الى السماء ثم فرغ من القبر فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيه فرأيتہ يزدد ثم انه فرغ فخرج فرأيتہ سرى عنه وتبسم صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا يا رسول اللہ رايناك مهتما حزينا فلم نستطع ان نكلمك ثم رايناك سرى عنك فلم ذلك؟ قال كنت اذكر ضيق القبر وغمه وضعف زينب فكان ذلك يشق على فدعوت اللہ عز وجل ان يخفف عنها ففعل ولقد ضغطها ضغطة سمعها من بين الخافقين“ -

(مجمع الزوائد ص ۴۷ ج ۳ - کنز العمال ص ۲۴۲ ج ۱۵ - اتحاف

السادة المستبين ص ۴۲۲، ۴۲۳ ج ۱۰ - شرح الصدور ص ۴۵) -

ترجمہ: ”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی تو ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمگین ہیں، پس ہم آپ سے بات نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ قبر پر پہنچ گئے تو دیکھا کہ ابھی ان کی لحد سے فراغت نہیں ہوئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے وہ تھوڑی دیر دل میں کچھ سوچتے رہے اور آپ آسمان کی طرف دیکھتے رہے پھر قبر سے فراغت ہو گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بہ نفس نفیس اترے، پس میں نے دیکھا کہ آپ کا غم بڑھ رہا ہے، پھر آپ فارغ ہو گئے، پس باہر نکلے تو میں نے دیکھا کہ آپ کی وہ کیفیت زائل ہو گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، پس ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ شدید غمگین اور فکر مند ہیں، اس لئے ہم آپ سے بات نہیں کر سکے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کی وہ کیفیت زائل ہو گئی، فرمایا: اس کی وجہ یہ تھی کہ میں قبر کی تنگی اور غم کو اور زینب کے ضعف کو یاد کرتا تھا، پس یہ چیز مجھ پر شاق گزرتی تھی، پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان سے تخفیف فرمادیں پس اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، قبر نے اس کو ایسا بھیچا تھا کہ

مشرق و مغرب کے لوگ اس کو سنتے۔

حدیث ابن مسعودؓ

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”عن عبد اللہ قال اذا ادخل الرجل قبره

فان كان من اهل السعادة ثبتته اللہ بالقول الثابت

فيسال ما انت فيقول انا عبد اللہ حيا وميتا

واشهد ان لا اله الا اللہ واشهد ان محمدا عبده

ورسوله قال فيقال كذلك كنت فيوسع عليه

قبره ماشاء اللہ ويفتح له باب الى الجنة الخ

(ابن ابی شیبہ ص ۳۷۷ ج ۳، اتحاف ص ۴۱۷ ج ۱۰)

ترجمہ : ”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ جب آدمی کو اس کی قبر میں داخل کیا جاتا

ہے تو اگر وہ اہل سعادت میں سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس

کو قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتے ہیں پس اس سے

پوچھا جاتا ہے کہ تو کون ہے؟ پس وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا

بندہ ہوں، زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اور میں

گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور

میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس

کے بندے اور رسول ہیں، فرمایا پس اس کو کہا جاتا ہے کہ تو

ایسا ہی تھا، پس اس پر اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے جتنی

کہ اللہ کو منظور ہے اور اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ الخ

حدیث براء بن عازبؓ

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”فینادی مناد من السماء ان کذب عدی فافر شوالہ من النار وافتحوا له بابا الی النار فیاتیہ حرھا ولمومھا ویصیق علیہ قبرہ حتی تختلف اضلاعہ“۔

(کنز العمال ص ۶۲۹، ۲۳۳ ج ۱۵۔ ابن ابی شیبہ ص ۳۸۲ ج ۳)

ترجمہ : ”(دوزخی کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا) پس آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ میرا بندہ جھوٹ بولتا ہے پس اس کے لئے آگ کا پچھونا بچھاؤ اور اس کے لئے آگ کی طرف دروازہ کھول دو، پس اس شخص کو آگ کی تپش اور لو پہنچتی ہے اور قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں۔“

حدیث معاذؓ

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”الضمة فی القبر کفارة لكل مومن

لکل ذنب بقى عليه ولم يغفر له۔

(کنز العمال ص ۶۳۹، ۶۳۲ ج ۱۵)

ترجمہ: ”قبر میں بھینچنا ہر مومن کے لئے کفارہ ہے ہر اس گناہ کے لئے جو اس پر باقی ہو اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو۔“

حدیث عبید بن عمیرؓ:

حضرت عبید بن عمیرؓ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں :

”ثم يسلب كفنہ فيبدل ثيابا من نار“

ويضيق عليه حتى تختلف فيه اضلاعه۔“

(مصنف عبد الرزاق ص ۵۹۱ ج ۳)

ترجمہ: ”پھر اس کا کفن چھین لیا جاتا ہے اور اس کے بجائے آگ کے کپڑے بدل دیئے جاتے ہیں“ اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس میں اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں۔“

حدیث صفیہ بنت ابی عبیدؓ

حضرت صفیہ بنت ابو عبیدؓ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”وعن نافع قال اتينا صفية بنت ابی

عبیدة فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال ان كنت لاری لوان احدا اعفى من

ضغطة القبر لعفى سعد بن معاذ ولقد ضم
ضمّة۔ (مجمع الزوائد ج ۳ ص ۴۷)

ترجمہ: ”حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ہم حضرت صفیہ بنت
ابی عبیدہؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے (یہ حضرت عبد اللہ بن
عمرؓ کی اہلیہ تھیں) تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال یہ تھا کہ
اگر کسی کو قبر کے بھینچنے سے معافی مل جائے گی تو حضرت
سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو ضرور معافی ملے گی، اور البتہ
تحقیق ایک دفعہ تو ان کو بھی بھینچا گیا۔“

حدیث ابو ایوبؓ

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :
”وعن ابی ایوب ان صبیا دفن فقال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لواقلت احد من
ضمّة القبر لاقلت هذا الصبی۔“

(رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ رجال
الصحیح)

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۴۷، کنز العمال ص ۱۳۰ ج ۱۵)

ترجمہ: ”حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ ایک بچہ دفن کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قبر کے بچنے سے محفوظ رہتا تو یہ بچہ ضرور محفوظ رہتا۔

احادیث واقعہ قلب بدر

مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی روح کا اس کے بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس سے اس کو ثواب و عذاب کا احساس ہوتا ہے، چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے ستر سردار مارے گئے، تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ان سب کو گڑھے میں ڈال دیا جائے، جب سب کو گڑھے میں ڈال دیا گیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس گڑھے پر تشریف لے گئے اور فرمایا : اے اہل قلب! کیا تم نے وہ چیز پالی جس کا تم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، حضرت عمرؓ نے فرمایا آپؐ ایسے جسموں سے کلام کر رہے ہیں جن میں روہیں نہیں؟ آپؐ نے ارشاد فرمایا میں ان کو جو کچھ کہہ رہا ہوں، تم ان سے زیادہ نہیں سنتے... مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے :

هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً؟

حدیث عائشہؓ

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”عن عائشة قالت امر رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم بالقتلی ان یطرحوا فی
القلب فطرحوا فیہ الا ما کان من امیۃ بن
خلف فانه انتفخ فی درعہ فملاھا فذهبوا
یحرقوه فتزایل فاقروه والقوا علیہ ما غیبہ من
التراب والحجارة فلما القاهم فی القلب
وقف علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقال : یا اهل القلب هل وجدتم ما وعد
ربکم حقا فانی قد وجدت ما وعدنی ربی
حقاً۔

(مسند احمد ص ۲۷۶ ج ۶ - ص ۳۸ ج ۲ - صحیح بخاری ص ۱۸۳ ج ۱ -

صحیح مسلم ص ۳۰۳ ج ۱ - البدایہ والنہایہ ص ۲۹۳ ج ۳)

ترجمہ : ”حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقتولین کے بارے
میں حکم فرمایا کہ ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے، چنانچہ
ان کو ڈال دیا گیا مگر یہ کہ امیہ بن خلف اپنی زہ میں پھول
گیا تھا، پس اس نے اس کو بھردیا تھا، اس کو حرکت دینے
لگے تو وہ اور زیادہ بوھتا جاتا، پس اس کو ویسے ہی رکھا اور
اس پر کوئی ایسی چیز ڈال دی جو اس کو چھپا دے یعنی مٹی اور
پتھر، پس جب صحابہؓ نے ان کو اس قلب (گڑھے) میں ڈالا
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کھڑے ہوئے، پس
ارشاد فرمایا کہ اے اہل قلب! کیا تم نے وہ چیز پالی جس کا تم

سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کا مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا تھا۔ الخ۔“

حدیث انسؓ

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”عن انس قال كنا مع عمر بين مكة والمدينة اخذ يحدثنا عن اهل بدر فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم بالامس قال هذا مصرع فلان ان شاء الله غدا قال عمر والذي بعثه بالحق ما اخطوء اتيك فجعلوا في بير فاتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا فلان بن فلان يا فلان بن فلان! هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فاني وجدت ما وعدني الله حقا۔ فقال عمر تكلم اجسادا لا ارواح فيها؟ فقال ما انتم باسمع لما اقول منهم“۔

(نسائی ص ۲۹۳ ج ۱۔ ابن ابی شیبہ ج ۱۳ ص ۳۷۹۔ مسلم ص ۳۰۳ ج ۱۔

۳۸۷ ج ۲۔ مسند احمد ص ۱۰۴۔ ۱۳۵۔ ۲۶۳۔ ۲۸۷ ج ۳؛ اتحاف ج ۵

ص ۶۳؛ دلائل النبوة ج ۳ ص ۴۸۔ در مشور ج ۵ ص ۱۵۷)

ترجمہ : ”حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے

وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے تو آپؐ ہم سے اہل بدر کے بارے میں بیان کرنے لگے، پس فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت ہمیں ان کی قتل گا ہیں دکھا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ انشاء اللہ کل فلاں آدمی کی قتل گاہ ہوگی، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپؐ کو حق دے کر بھیجا ہے! وہ لوگ ان جگہوں سے ادھر ادھر نہیں ہوئے، پس ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، پس پکار کر فرمایا اے فلاں بن فلاں! اے فلاں بن فلاں! کیا تم نے پالیا ہے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا حق کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تو میں نے حق پایا، حضرت عمرؓ نے کہا آپؐ ایسے جسموں سے کلام فرماتے ہیں جن میں روہیں نہیں؟ پس ارشاد فرمایا: میں ان کو جو کچھ کہہ رہا ہوں تم ان سے زیادہ نہیں سنتے۔

حدیث عبد اللہ بن عمرؓ

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت کے الفاظ

یہ ہیں :

”حدثنی نافع ان ابن عمر اخبرہ قال
اطلع النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اهل
القلیب فقال هل وجدتم ما وعد ربکم حقا
فقیل له تدعوا امواتا قال ما انتم باسمع منهم
ولکن لایجیبون۔“

(بخاری ص ۱۸۳ ج ۱۔ صحیح مسلم ص ۳۰۳ ج ۱۔ نسائی ص ۲۹۳ ج ۱۔ مسند

احمد ص ۳۸، ۱۳۱ ج ۱۔ ابن ابی شیبہ ج ۱۳ ص ۳۷۷۔ البدایہ والنہایہ

ج ۳ ص ۲۹۳)

ترجمہ :- ”حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت
ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گڑھے کی
طرف جھانکا جس میں بدر کے کافر مقتول ڈال دیئے گئے
تھے، پس فرمایا کیا تم نے پایا اس چیز کو جس کا تم سے
تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ پس عرض کیا گیا کہ کیا
آپؐ بے جان مردوں کو پکارتے ہیں؟ فرمایا تم میری بات کو
ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن وہ جواب نہیں دیتے۔“

حدیث ابن عباسؓ

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”اخرج ابو سہل السری ابن سہل

الجندنیسا بوری الخامس من حدیثہ من طریق

عبد القدوس عن ابی صالح عن ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قوله انک لاتسمع
الموتی وما انت بمسمع من فی القبور قال کان
النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقف علی القتلی
یوم بدر ویقول هل وجدتم ما وعد ربکم
حقا۔“
(در مشور ص ۲۴۹ ج ۵)

ترجمہ: ”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ”انک
لاتسمع الموتی“ اور ”وما انت بمسمع من فی القبور“
(بے شک آپؐ نہیں سنا سکتے مردوں کو“ اور ”آپؐ نہیں
سنانے والے ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں) کی تفسیر میں
منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے
تھے مقتولین پر بدر کے دن اور یوں فرماتے تھے کہ جو وعدہ
تم سے تمہارے رب نے کیا تھا وہ تم نے سچ پایا یا نہیں؟
الخ۔“

حدیث ابو طلحہؓ

حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :
”عن ابی طلحة ان نبی اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم امر یوم بدر باربعة وعشرین رجلا

من صنادید قریش فقفوا فی طوی من اطواء
 بدر خبیث فخبث وکان اذا ظهر علی قوم اقام
 بالعرصة ثلاث لیل فلما کان ببدر الیوم الثالث
 امر براحلته فشد علیها رحلها ثم واتبعه
 اصحابه وقالوا ما نری ینطلق الا لبعض حاجته
 حتی قام علی شفة الرکی فجعل ینادیهم
 باسمائهم واسماء آباء هم یا فلان بن فلان ویا
 فلان بن فلان ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسوله
 فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما
 وعد ربکم حقا قال فقال عمر یا رسول اللہ ما
 تکلم من اجساد لا ارواح لها فقال النبی صلی
 اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انتم
 باسمع لما اقول منهم۔“

(بخاری ج ۲ ص ۵۶۶۔ مسند احمد ج ۴ ص ۲۹)

ترجمہ: ”حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت
 ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن چوبیس
 آدمیوں کے بارے میں جو قریش کے رئیس تھے حکم فرمایا
 کہ ان کو بدر کے گندے اور خبیث گڑھے میں ڈال دیا
 جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر
 غالب آتے تھے تو اس میدان میں تین دن ٹھہرتے تھے
 جب تیسرا دن ہوا تو اپنی سواری کے بارے میں حکم فرمایا“

پس اس کا کجاوہ کسا گیا، پھر تشریف لے گئے اور آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور ہم نہیں جانتے تھے مگر یہ کہ آپ کسی کام کے لئے تشریف لے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ کھڑے ہوئے اس گڑھے کے کنارہ پر، پس ان کا اور ان کے باپوں کا نام لے کر پکارنے لگے کہ اے فلاں بن فلاں! اور اے فلاں بن فلاں! کیا تم کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مان لی ہوتی؟ کیونکہ ہم نے توجو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا اس کو سچا پایا، پس کیا تم نے پایا ہے جو تمہارے رب نے (تم سے) وعدہ کیا تھا حق؟ راوی کہتے ہیں کہ پس حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ ایسے جسموں سے گفتگو فرماتے ہیں جن میں روح نہیں؟ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس کے قبضہ میں ہے تم میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سنتے۔

حدیث موسیٰ بن عقبہؓ

حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں :

”وامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بقتلی قریش من المشرکین فalcوا فی قلب

بدر ولعنہم وهو قائم یسمیہم باسماء ہم غیر
ان امیۃ بن خلف کان رجلاً مسمناً فانتفخ فی
یومہ فلما ارادوا ان یلقوہ فی القلیب تفقأ
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ
وهو یلعنہم هل وجدتم ما وعد ربکم
حقاً؟ -

(دلائل النبوة ص ۱۱۷ ج ۳)

ترجمہ :- اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتولین
قریش کے بارے میں حکم فرمایا تو ان کو بدر کے گڑھے میں
ڈال دیا گیا اور ان پر لعنت فرمائی اور آپؐ کھڑے تھے ان
کا اور ان کے باپوں کا نام لے رہے تھے سوائے امیۃ بن
خلف کے کہ وہ موٹا تازہ آدمی تھا پس اسی دن پھول گیا پس
جب لوگوں نے اس کو گڑھے میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو پھٹ
گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو
اور آپؐ ان پر لعنت فرما رہے تھے اور ان سے کہہ رہے
تھے ”جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا تم نے اس کو
سچ پایا یا نہیں؟“ -

لاتوذ صاحب القبر

قبر مٹی کا ڈھیر نہیں، بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا

جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔

قبر والے کو نہ صرف یہ کہ قبر کے ثواب و عذاب کا احساس ہوتا ہے بلکہ قبر پر چڑھنے سے بھی اس کو ایذا ہوتی ہے، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے :

”عن زیاد بن نعیم ان ابن حزم ابا
عمارة او ابا عمرو قال رائی النبی صلی اللہ
علیہ وسلم وانا متکئی علی قبر فقال قم! لاتوذ
صاحب القبر او یوذیکہ“ (المغوی)

(کنز العمال ص ۷۵۹ ج ۱۵ نمبر ۴۲۹۸۸)
ترجمہ : ”حضرت ابو عمارہ یا ابو عمرو فرماتے ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ ٹیک لگا کر
بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا : اٹھ جاؤ، قبر والے کو ایذا نہ
دو، یا فرمایا کہ قبر سے ٹیک نہ لگاؤ کہ یہ تیرے لئے عذاب کا
سبب ہوگا۔“

”عن عمرو بن حزم قال رای النبی
صلی اللہ علیہ وسلم وانا متکئی علی قبر، قال
لاتوذ صاحب القبر۔“

(ابن عساکر، مسند احمد۔ کنز العمال ص ۷۶۰ ج ۱۵۔ نمبر ۴۲۹۹۰)
ترجمہ : ”عمرو بن حزم فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے دیکھا کہ میں قبر کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا،“

آپؐ نے فرمایا قبر والے کو ایذا نہ پہنچاؤ۔“

”عن عمارة بن حزم رضى الله عنه قال

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر قال انزل عن القبر لاتوذى صاحب القبر ولا يوذيك“ - (طبرانی) مستدرک

عمارہ بن حزم ص ۵۹۰ ج ۳)

(شرح معانی الآثار ص ۳۶۶ ج ۱۔ کنز العمال ص ۶۵۷ ج ۱۵ نمبر ۴۲۶۰۔

ترغیب ص ۳۷۲ ج ۲، مجمع الزوائد ص ۶۱ ج ۳)

ترجمہ: ”حضرت عمارہ بن حزمؒ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قبر پر بیٹھے دیکھا تو فرمایا قبر والے کو ایذا نہ دے قبر سے اتر جا، تاکہ تیرا یہ عمل تیرے لئے عذاب آخرت کا سبب نہ بنے۔“

ان احادیث سے ثابت ہوا کہ:

الف:.....عذاب و ثواب قبر برحق ہے۔

ب:.....عذاب و ثواب کا تعلق اسی گڑھے سے ہے، جس کو عرف عام میں

قبر کہا جاتا ہے، چنانچہ حدیث میں صراحت فرمائی گئی ہے کہ: ”القبر روضة من رياض الجنة او حفرة من حفرة النار.“ (قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا)۔

ج:.....اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عذاب و ثواب قبر کی احادیث متواتر ہیں اور

ان کا انکار ایک مسلمان کے لئے (جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان رکھتا ہو) ممکن نہیں۔

و..... چونکہ برزخ کے معاملات عام لوگوں کے احساس و مشاہدہ سے ماورا ہیں، اس لئے عذاب و ثواب قبر کا انکار محض اپنے احساس و مشاہدہ کی بنا پر قطعاً غلط ہے، اس لئے ہمیں رسول اللہ ﷺ کے ارشادات و مشاہدات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اور وہ بقدر ضرورت اوپر آچکے ہیں، جو ایک مؤمن کے لئے کافی و شافی ہیں۔

چہارم:..... اب تک ہم نے عام اموات کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کا ثواب و عذاب متواتر ہے، جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اس پر ایمان لانا فرض ہے، اور اس کے منکر کے حق میں اندیشہ کفر ہے۔

اب ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام بالخصوص سید الانبیاء سیدنا حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کا اپنی قبر شریفہ میں حیات ہونا اور حیات کے تمام لوازم کے ساتھ متصف ہونا برحق اور قطعی ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے، چنانچہ مذکورہ بالا تقریباً ایک سو پچاس احادیث سے حضرات انبیاء کرام کی حیات (جو عام اموات، شہداء اور صدیقین سے افضل ہیں) دلالت النص سے بطریق اولیٰ ثابت ہوتی ہے، چنانچہ محدث العصر حضرت مولانا سید محمد یوسف بنوری قدس سرہ اپنے رفیق خاص حضرت مولانا سید احمد رضا بنوریؒ کے نام لکھے گئے ایک مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں:

”۱:..... شہداء کے لئے نص قرآن ”حیات“ حاصل ہے اور مزید دفع تجویز کے لئے ”یرزقون“ کا ذکر بھی کیا گیا ہے، جیسے آج کل محاورہ بھی ہے: ”فلان حی یرزق“ عام اہل برزخ سے ان کی حیات ممتاز ہے۔

۲:..... جب انبیاء کا درجہ عام شہداء سے اعلیٰ و ارفع ہے تو بدلالة النص یا بالاولیٰ خود قرآن کریم سے ان کی حیات ثابت ہوئی (علیہم الصلوٰۃ والتسلیمات) اور جب مرتبہ اعلیٰ و ارفع

ہے تو حیات بھی اقویٰ و اکمل ہوگی۔

۳:..... اس حیات کی اکملیت کے بارے میں دو حدیثیں آئی ہیں ”إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ.“ اور حدیث: ”الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ.“ اور اس کے علاوہ بھی روایات ہیں اور ان احادیث کے شواہد کے طور پر دیگر احادیث صحیح موجود ہیں، مثلاً موسیٰ علیہ السلام کا تلبیہ حج۔

۴:..... روح کے تعلقات اجساد سے پانچ قسم کے ہیں: (۱) فی حالت الجنین، (۲) بعد الولادة فی الدنیا اور اس کی دو صورتیں ہیں، (۳) حالت نوم میں اور حالت یقظہ میں، (۴) بعد الموت فی البرزخ، (۵) بعد البعث فی الحشر۔ ضعیف ترین اول و رابع ہے، قوی ترین خامس اور متوسط دنیوی ہے، ”كَمَا حَقَّقَهُ الْمُتَكَلِّمُونَ وَابْنُ الْقَيِّمِ فِي كِتَابِ الرُّوحِ وَالْقَارِئُ فِي شَرْحِ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ“۔

۵:..... انبیاء کرام علیہم السلام کی نوم جیسے ممتاز ہے عام نوم سے (إِنَّ عَيْنَايَ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي) اسی طرح ان کی موت کی حالت بھی عام اموات جیسی نہیں، ”النُّومُ أَخُ الْمَوْتِ“، اور عام موتی میں تحقیق موت سے، انقطاع الروح عن الجسد بالکلیہ ہوتا ہے اور یہاں بالکلیہ نہیں ہوتا اور پھر علو مرتبہ جتنا ہوتا ہے، اتنا ہی تعلق قوی ہوگا۔

۶:..... مفارقة الروح عن الجسد سے مفارقت تعلق الروح عن الجسد لازم نہیں آتا۔

۷:..... اگر نبی کریم ﷺ کے جسد مبارک کو تروح کی کیفیت حاصل ہو، جیسے معراج میں جسد پر روح کی کیفیت طاری ہوئی، تجسد ارواح اور تروح اجساد دونوں کی نظیریں عالم شہادت میں ہیں تو عالم ارواح میں کیوں استبعاد کیا جائے جبکہ اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔

۸:..... دنیا میں صوفیاء کرام کے یہاں ابدانِ مثالیہ کا تعدد وقت واحد میں، متعدد امکانہ میں ظہور اور آثار کے ثبوت پر مشہور واقعات ہیں، انبیاء کرام کی نقل و حرکت بالا اجساد المتروحہ اس کی نظیر ہوگی۔

۹:..... الغرض انبیاء کرام کے لئے حیات، بقائے اجساد، نقل و حرکت، ادراک و علم سب چیزیں حاصل ہیں۔

۱۰:..... یہ حیات، دنیوی حیات کے مماثل بلکہ اس سے اقویٰ ہے، دنیا میں ہمیشہ جسد کو روح کی خاصیت حاصل نہیں ہوتی اور برزخ میں ہوتی ہے، اب اگر اس کو حیاتِ دنیوی سے بعض حضرات نے تعبیر کیا ہے تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے کیا ہے، بہر حال وہ حیاتِ دنیوی بھی ہے اور حیاتِ برزخی بھی، صرف حیاتِ برزخی نہیں جس میں عام شہداء یا اموات بھی شریک ہوں، بلکہ اقویٰ و اکمل ہے، اس لئے حیاتِ دنیوی کے مماثل ہے، بلکہ اس سے بھی اقویٰ ہے۔

اختلافِ تعبیرات میں نزاع لفظی ہے، اس دنیا سے رسمی تعلق منقطع ہونے کے بعد برزخی دور شروع ہوتا ہے، اب جو چاہے اطلاق کیا جائے۔

۱۱..... اگر احادیث و نصوص میں حیات کا ثبوت ہے اور پھر عدم نکاح بالازواج المطہرات اور عدم توریت وغیرہ کی علت اصل حیات کو کہا جائے تو درست ہے، بہر حال حکم شرعی کی کوئی علت ہی ہوتی ہے، اور یہاں تو علت از قبیل العلل المعتبرہ کے ہوگی نہ کہ علل مرسلہ کی قسم سے، اور اس علت کی تنقیح، اصول تنقیح المناط اور تحقیق المناط سے زیادہ قطعی ہوگی۔“

(بینات شعبان ۱۳۸۸ھ)

خیر القرون سے لے کر چودہ صدیوں تک اس مسئلہ میں کسی قسم کا کوئی اختلاف و افتراق نہیں تھا بلکہ تمام اکابرین امت نے اپنی اپنی تصنیفات میں اپنے اپنے انداز میں اس مسئلہ کو واضح فرمایا، یہاں تک کہ اکابر اسلاف میں سے بعض حضرات نے اس موضوع پر مستقل رسائل تصنیف فرمائے اور ثابت کیا کہ حیات انبیاء کا مسئلہ بالکل واضح، بے غبار اور امت کا اجماعی عقیدہ رہا ہے، اور جس طرح حضرات شہداء کرام کی حیات قرآن کریم سے ثابت ہے، اسی طرح حضرات انبیاء کرام کی حیات بھی بطور دلالت النص قرآن کریم سے ثابت ہے، لیکن ناس ہو خود رائی و خود روی اور اسلاف بیزاری کا کہ اس نے تحقیق کے نام پر جہالت، اور سنت کے نام پر بدعت کو رواج دیا، جس کی وجہ سے نام نہاد محققین نے جہاں دوسرے بعض اجماعی مسائل سے انحراف کیا وہاں اس عقیدہ کا بھی انکار کر دیا، چنانچہ محدث العصر حضرت بنوریؒ تحریر فرماتے ہیں:

”انبیاء کرام علیہم الصلوٰت والسلام کی حیات بعد الحیات کا مسئلہ صاف اور متفقہ مسئلہ تھا، شہداء کی حیات بنص قرآن ثابت تھی اور دلالت النص سے انبیاء کرام کی حیات قرآن سے ثابت تھی، اور احادیث نبویہ سے عبارة النص کے ذریعہ

ثابت تھی، لیکن براہِ اختلاف اور فتنوں کا کہ ایک مسلمہ حقیقت زیرِ بحث آ کر مشتبہ ہوگئی، کتنی ہی تاریخی بدیہیات کو کج بحثوں نے نظری بنالیا اور کتنے ہی حقائق شرعیہ کو کج فہمی نے مسخ کر کے رکھ دیا، یہ دنیا ہے اور دنیا کے مزاج میں داخل ہے کہ یہاں ہر دور میں کج فہم، کجرو اور کج بحث موجود ہوتے ہیں، زبان بند کرنا تو اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے، ملاحدہ و زنادقہ کی زبان کب بند ہو سکی؟ کیا اس دور میں امام حسینؑ کی شہادت کو افسانہ نہیں بتایا گیا؟ اور کہا گیا کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں؟ اور کیا امام حسینؑ کو باغی اور واجب القتل اور یزید (بن معاویہ) کو امیر المؤمنین اور خلیفہ برحق ثابت نہیں کیا گیا؟ کسی صحیح حدیث کو ضعیف بنانے کے لئے کسی راوی کے بارے میں کتب رجال میں جرح کا کوئی کلمہ دیکھ لینا بس کافی ہے کہ اس پر بنیاد قائم کی جائے؟ اگر عقل سلیم سے کام نہ لیا جائے اور صرف کسی کتاب میں جرح کو دیکھا جائے تو امام ابوحنیفہؒ، امام مالکؒ، امام شافعیؒ، امام احمدؒ تمام کے تمام ائمہ مجروح ہو کر دین کا سرمایہ ختم ہی ہو جائے گا۔

الغرض حیاتِ انبیاء کرام علیہم السلام کا مسئلہ بھی تقریباً اسی قسم کی کج بحثوں میں الجھ کر اچھا خاصا فتنہ بن گیا، عصمت تو انبیاء کرام کا خاصہ ہے، علماء معصوم تو ہیں نہیں، کچھ حضرات نے دانستہ یا نادانستہ حدیثی و کلامی بحثیں پیدا کر دیں اور سمجھا یہ گیا یا سمجھایا گیا کہ اس طرح تو سل بالاموات اور استعانت بغیر اللہ وغیرہ وغیرہ بہت سی بدعات کا خاتمہ ہو جائے گا، گویا علاج یہ تجویز کیا گیا کہ حیاتِ انبیاء سے انکار کرتے ہی یہ مفساد ختم

ہو سکتے ہیں، اس کی مثال تو ایسی ہوئی کہ بارش سے بچنے کے لئے پرنا لے کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، بہر حال ان تفصیلات میں جانے کی حاجت نہیں، خلفشار کو ختم کرنے کے لئے ارباب فکر و خلوص نے چند حضرات کے نام تجویز کئے کہ اس اختلاف کو جس نے فتنہ کی شکل اختیار کر لی ہے، ختم کرنے کی کوشش کریں، راقم الحروف کا نام بھی انہیں میں شامل تھا، تجویز یہ ہوئی کہ اس موضوع پر ایک محققانہ کتاب مؤثر انداز میں لکھی جائے اور تشکیک پیدا کرنے والے حضرات کے شبہات کا جواب بھی دیا جائے، اور مسئلہ کے تمام گوشوں پر سیر حاصل تبصرہ بھی کیا جائے، باتفاق رائے اس کام کی انجام دہی کے لئے جناب برادر گرامی مآثر مولانا ابوالزاہد محمد سرفراز صاحب منتخب ہو گئے، جن کے دماغ میں بحث و تحقیق کی صلاحیت بھی ہے اور قلم میں پختگی بھی، علوم دینیہ اور حدیث و رجال سے اچھی اور قابل قدر مناسبت بلکہ عمدہ بصیرت بھی ہے، مختلف مکان سے غرر نقول جمع کرنے کی پوری قدرت بھی ہے اور حسن ترتیب کی پوری اہلیت بھی، الحمد للہ کہ برادر موصوف نے توقع سے زیادہ مواد جمع کر کے تمام گوشوں کو خوب واضح کر دیا اور تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے، میرے ناقص خیال میں اب یہ تالیف (تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتی فی البرزخ والقبور) اس مسئلہ میں جامع ترین تصنیف ہے، اور اس دور میں جتنی تصانیف اس مسئلہ پر لکھی گئی ہیں ان سب میں جامع، واضح، عالمانہ بلکہ محققانہ ہے، اللہ تعالیٰ موصوف کی اس خدمت کو قبول سے نوازے اور اس قسم کی مزید خدمات کی توفیق عطا فرمائے۔“

(تسکین الصدور ص ۲۲ تا ۲۱۲)

اس تمہید کے بعد اب ہم بالترتیب قرآن و سنت اور اجماع امت کے حوالہ سے حیات النبی پر چند گزارشات پیش کریں گے، سب سے پہلے ملاحظہ ہو حیات الانبیاء قرآن کریم کی روشنی میں:

حیۃ الانبیاء قرآن کی روشنی میں:

قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر حیات الانبیاء کا ثبوت اشارتاً، دلائل اور اقتضاً ملتا ہے، ان سب کا احصاء مشکل بھی ہے اور موجب طول بھی، اس لئے اختصار کے پیش نظر چند آیتوں کے ذکر پر اکتفا کیا جاتا ہے:

۱..... "وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا

أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ." (الزمر: ۲۵)

ترجمہ:..... "اور آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم

نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے خدائے

رحمن کے سوا دوسرے معبود ٹھہرا دیئے تھے کہ ان کی عبادت کی

جائے؟"

اس آیت کے ذیل میں صاحب زاد المسیر لکھتے ہیں:

"انه لما اسرى به جمع الانبياء فصلی بهم، ثم

قال له جبريل سل من ارسلنا قبلك، الآية، فقال: لا

اسأل، قد اكتفيت، رواه عطاء عن ابن عباس وهذا قول

سعید بن جبیر والزهری وابن زید، قالوا: جمع له

الرسول ليلة اسرى به فلقیهم وامر ان يسألهم فما شك

ولا سأل." (زاد المسیر فی علم التفسیر ج: ۷ ص: ۳۱۹)

ترجمہ:..... "جب آنحضرت ﷺ کو معراج پر پہنچایا

گیا تو آپ کے لئے تمام انبیاء کو جمع کیا گیا، آپ نے نماز میں

ان سب کی امامت فرمائی، پھر حضرت جبریلؑ نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا: ”آپ ان سب پیغمبروں سے پوچھئے جن کو ہم نے آپؐ سے پہلے بھیجا ہے..... الخ۔“ پس آپؐ نے فرمایا: ”مجھے سوال کی ضرورت نہیں، میں نے اس پر اکتفا کیا (جو مجھے بتلایا گیا)..... حضرت سعید بن جبیر، زہری اور ابن زید فرماتے ہیں کہ معراج کی رات آپؐ کے لئے تمام انبیاء کرام کو جمع کیا گیا، اس موقع پر آپؐ کی ان سے ملاقات ہوئی اور آپؐ کو حکم ہوا کہ آپؐ ان سے پوچھئے، پس آپؐ کو نہ تو شک تھا اور نہ آپؐ نے پوچھا۔“

تفسیر کبیر میں ہے:

”قال عطاء عن ابن عباس رضی اللہ عنہ لما اسری بہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد الاقصیٰ بعث اللہ لہ آدم وجمع المرسلین من ولده فاذن جبریل ثم اقام فقال: یا محمدا تقدم فصل بهم، فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاة قال لہ جبریل علیہ السلام: واسأل یا محمد من ارسلنا من قبلک من رسلنا، الآیة، فقال صلی اللہ علیہ وسلم لا اسأل لانی لست شاکاً فیہ.“ (تفسیر کبیر ج: ۲۷ ص: ۲۱۶)

ترجمہ:..... ”حضرت عطاءؒ حضرت ابن عباسؒ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ کو معراج پر لے جایا گیا، اور جب آپؐ مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء علیہم السلام جو ان کی اولاد میں سے تھے

سب کو جمع کیا، پس حضرت جبریلؑ نے اذان اور اقامت کہی اور عرض کیا: اے محمدؐ! آگے بڑھیے اور ان کو نماز پڑھائیے، جب آپؐ نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت جبریلؑ نے فرمایا: اے محمدؐ! اور پوچھئے ان سے جن کو ہم نے آپؐ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے، پس آپ ﷺ نے فرمایا: میں ان سے کچھ نہیں پوچھتا کہ مجھے اس میں کوئی شک نہیں۔“

تفسیر قرطبی میں اس کی مزید تفصیلات یوں بیان کی گئی ہیں:

”لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى — وهو مسجد بيت المقدس — بعث الله له آدم ومن ولد من المرسلين، وجبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاذن جبريل صلى الله عليه وسلم ثم اقام الصلاة، ثم قال: يا محمدا تقدم فصل بهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل صلى الله عليه وسلم: ”سل يا محمد من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.“ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ”لا اسأل قد اكتفيت.“ قال ابن عباس: وكانوا سبعين نبياً منهم ابراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فلم يسألهم لأنه كان أعلم بالله منهم، فى غير رواية ابن عباس: فصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة صفوف، المرسلون ثلاثة صفوف والنبيون أربعة، وكان يلى ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم

ابراہیم خلیل اللہ، وعلیٰ یمنہ اسماعیل وعلیٰ یسارہ اسحاق ثم موسیٰ، ثم سائر المرسلین فامہم رکعتین، فلما انقٹل قام فقال: ”ان ربی اوحی الی ان اسالکم هل ارسل احد منکم يدعو الی عبادة غیر اللہ؟“ فقالوا: یا محمد! انا نشہد انا ارسلنا اجمعین بدعوة واحدة ان لا الہ الا اللہ وأن ما یعبدون من دونہ باطل، وانک خاتم النبیین وسید المرسلین، قد استبان ذالک لنا بامامتک ایانا، وأن لا نبی بعدک الی يوم القيامة الا عیسیٰ بن مریم فانه مأمور أن یتبع أثرک۔“

ترجمہ:..... ”جب آنحضرت ﷺ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک معراج پر لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور جو ان کی اولاد میں سے انبیاء تھے سب کو اکٹھا فرمایا، جبریل علیہ السلام بھی آپ ﷺ کے ہمراہ تھے، پس جبریل نے اذان و اقامت کہی اور عرض کیا: اے محمد! آگے بڑھیے اور ان کو نماز پڑھائیے، جب آپ فارغ ہوئے تو جبریل نے عرض کیا: آپ سوال کیجئے ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے بھیجے گئے تھے کہ کیا ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بنائے تھے کہ جن کی پوجا کی جاتی تھی؟ پس آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے سوال کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس پر کفایت کی (جو مجھے بتایا گیا)۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ وہاں ستر نبی تھے، جن میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام بھی

تھے، پس آپؐ نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا، اس لئے کہ آپؐ ان سب سے زیادہ اللہ کی جانب سے علم رکھتے تھے، ابن عباسؓ کی روایت کے علاوہ دوسری روایت میں ہے کہ: پس آپؐ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی سات صفیں تھیں، جن میں سے تین صفیں رسولوں کی اور چار انبیاء کی تھیں، آپؐ کے پیچھے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام، دائیں جانب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بائیں جانب حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام اور پھر تمام انبیاء تھے، آپؐ نے ان کو دو رکعتیں نماز پڑھائی، جب آپؐ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا: بے شک میرے رب نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ میں آپؐ سے سوال کروں کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ایسا رسول بھیجا گیا تھا جو لوگوں کو غیر اللہ کی عبادت کی طرف بلاتا ہو؟ ان سب نے کہا: اے محمدؐ! بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم بھیجے گئے ایک (اللہ) کی طرف دعوت دینے کے لئے اور یہ کہ نہیں کوئی معبود سوا اللہ تعالیٰ کے، اور یہ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہے، اور بے شک آپؐ خاتم النبیین اور تمام رسولوں کے سردار ہیں، اور یہ بات اس سے واضح ہو گئی ہے کہ آپؐ نے ہماری امامت فرمائی ہے، اور یہ کہ آپؐ کے علاوہ قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، سوائے عیسیٰ بن مریمؑ کے کہ بے شک وہ اس پر مامور ہے کہ وہ آپؐ کی اتباع کرے۔“

اسی طرح اس آیت سے حیات الانبیاءؑ پر استدلال کرتے ہوئے خاتمۃ

المحدثین علامہ سید انور شاہ کشمیریؒ فرماتے ہیں کہ:

”یستدل به علیٰ حیاة الانبیاء.“

(مشکلات القرآن ص: ۲۳۴، درمنثور ج: ۶ ص: ۱۶، روح

المعانی ج: ۲ ص: ۲۵، جمل ج: ۴ ص: ۸۸، شیخ زادہ ج: ۳ ص: ۲۹۸،

خفاجی ج: ۴ ص: ۲۴۴)

۲:.....”وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي

مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ.“ (الم سجدہ: ۲۳)

ترجمہ:.....”اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی سو آپ

اس کے ملنے میں شک نہ کیجئے۔“

اس آیت کی تفسیر میں حضرت شاہ عبدالقادر صاحبؒ فرماتے ہیں:

”معراج کی رات ان سے ملے تھے اور بھی کئی بار۔“ (موضح القرآن)

اور ملاقات بغیر حیات ممکن نہیں، لہذا اس آیت میں اقتضائے النص سے حیات

النبیؐ کا ثبوت ہوتا ہے، یہاں اصول فقہ کا یہ مسئلہ بھی پیش نظر رہنا چاہئے کہ جو حکم اقتضائے

النص سے ثابت ہوتا ہے وہ بحالت انفراد قوت و استدلال میں عبارت النص کے مثل

ہوتا ہے۔

اسی طرح علامہ آلوسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”واراد بذالک لقائہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام

لیلة الاسراء کما ذکر فی الصحیحین وغیرہما، وروی

نحو ذالک عن قتادة وجماعة من السلف،.....

وکان المراد من قوله تعالى: ”فلا تکن فی مریة من

لقائہ.“ علی هذا وعده تعالى نبیہ علیہ السلام بلقاء

موسیٰ وتكون الآية نازلة قبل الاسراء.“

(روح المعانی ج: ۲۱ ص: ۱۳۸)

ترجمہ:.....”اس سے مراد یہ ہے کہ معراج کی رات آنحضرت ﷺ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، جیسا کہ صحیحین وغیرہ میں ہے، اور اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت قتادہؓ اور سلف کی ایک جماعت سے بھی منقول ہے..... اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ”سو آپ اس کے ملنے میں شک نہ کیجئے“ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا وعدہ فرمایا، اس اعتبار سے یہ آیت واقعہ معراج سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ تفسیر زادالمسیر میں ہے:

”والثانی من لقاء موسیٰ ليلة الاسراء قاله ابو العالیہ ومجاهد وقتادة وابن السائب.“

(زادالمسیر ج: ۶ ص: ۴۳)

ترجمہ:.....”دوسری بات یہ کہ آپ ﷺ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات معراج کی رات ہوئی تھی۔“ تفسیر بحر محیط میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے:

”ای من لقاءک موسیٰ ای فی ليلة الاسراء، ای شاهدته حقیقۃً وهو النبی الذی اوتی التوراة وقد وصفه الرسول فقال طوال جَعْدٍ کانه من رجال شنوءة حین رآه ليلة الاسراء،.....“ (بحر محیط ج: ۷ ص: ۲۰۵)

ترجمہ:.....”یعنی آپؐ معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات میں شک نہ کیجئے، یعنی آپؐ نے واقعاً ان کو دیکھا ہے، اور وہ وہی نبی تھے جن کو تورات دی گئی تھی اور تحقیق آپؐ نے ان کا حلیہ بیان کیا اور فرمایا وہ لمبے قد کے

گھنگریالے بالوں والے تھے، جیسے قبیلہ شؤہ کے آدمی ہوتے ہیں.....“

۳:.....”وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ.“ (البقرہ: ۱۵۴)
ترجمہ:.....”اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں ان کی نسبت یوں نہ کہو کہ وہ مردے ہیں بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں لیکن تم حواس سے ادراک نہیں کر سکتے۔“

۴:.....”بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.“ (آل عمران: ۱۶۹)
ترجمہ:.....”بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔“
ان دونوں آیتوں کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُمْ أَحْيَاءٌ مِنْ حَيْثُ النُّقْلُ فَانْهَ يَقْوِيهِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرُ كَوْنُ الشَّهَدَاءِ أَحْيَاءَ بِنَصِّ الْقُرْآنِ وَالْأَنْبِيَاءِ أَفْضَلَ مِنَ الشَّهَدَاءِ.“ (فتح الباری ج: ۶ ص: ۳۷۹)

یعنی جب نقل کے اعتبار سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ شہداً زندہ ہیں تو عقل کے اعتبار سے بھی یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ انبیاء کرامؑ زندہ ہیں اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تو شہداً سے ہر حال میں افضل ہیں، اس لئے اس آیت سے ان کی حیات بطریق اولیٰ ثابت ہوتی ہے۔

غور فرمائیے کہ حافظ الدنیا کس قدر قوت کے ساتھ آیت کریمہ سے بدلالۃ النص بلکہ بدرجہ اولویت حیات الانبیاء کو ثابت فرما رہے ہیں۔

۵:.....”فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خِرَ تَبَيَّنَتِ الْجِنَّ.....“
(سبا: ۱۴)

ترجمہ:.....”پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم جاری کر دیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پتہ نہ بتلایا مگر گھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھاتا تھا، سو جب وہ گر پڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی۔“

اس آیت سے بھی بطریق دلالت النص حیات الانبیاء کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اس لئے کہ جب کیڑوں نے مضبوط اور سخت ترین عصا سلیمانی کو کھالیا تو جسم عنبری کا کھانا اس سے کہیں سہل اور آسان تھا مگر اس کے باوجود جسم کا ٹکا رہنا بلکہ محفوظ ہونا حیات کی صریح دلیل ہے۔

اسی طرح اس آیت میں ذکر شدہ ”خرو سلیمان“ سے بھی حضرات انبیاء کی حیات مبارکہ پر استدلال کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسد اطہر کے زمین پر آجانے کو ”خرو“ کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا مگر اس کو سقط سے تعبیر نہیں فرمایا کیونکہ ”خرو“ کا لفظ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جہاں کہیں بھی مذکور ہے وہ زندہ انسان کے جھک جانے یا گر جانے کے لئے ارشاد فرمایا گیا ہے، مثلاً:

الف:.....”وَاخْرُؤْ لَهُ سُجَّدًا.“ (یوسف: ۱۰۰)

ترجمہ:.....”سجدہ میں گر پڑے اور رجوع ہوئے۔“

ب:.....”فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ“

مُوسَىٰ صَعِقًا.“ (اعراف: ۱۴۳)

ترجمہ:.....”پس ان کے رب نے جو اس پر تجلی

فرمائی، تجلی نے ان کے پر نچے اڑا دیئے اور موسیٰؑ بیہوش ہو کر گر پڑے۔“

لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسد اطہر کے سلامت زمین پر آنے سے حیات بعد الوفات کا جو بھی انکار کرتا ہے وہ قرآن کے معارف اور علوم سے ناواقف ہے۔

۶:.....”وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ.

(الانعام: ۵۴)

ترجمہ:.....”اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آویں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمہ مقرر کر لیا ہے۔“

مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ایمان کی دولت کے ساتھ بارگاہ نبوت پر حاضر ہو، اس کے لئے خداوند قدوس کا اپنے رسول رحمت ﷺ کو حکم ہے کہ آپ اس کو السلام علیکم کی دعا کے ساتھ رب کی رحمت و مغفرت کا پیغام پہنچائیے، تو حق تعالیٰ کا یہ حکم دونوں حالتوں (ما قبل الموت و ما بعد الموت) کے لئے عام ہے، یعنی رہتی دنیا تک کے لئے یہ حکم باقی ہے، جس طرح قرآن کریم کی دیگر آیات کے بارے میں یہ اصول مسلم ہے کہ اگرچہ ان کے نزول کا واقعہ خاص ہے، لیکن ان کا حکم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، اسی طرح اس آیت مبارکہ میں بھی یہ حکم قیامت تک کے لئے ہے۔

۷:.....”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ

فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا

رَحِيمًا. (النساء: ۶۴)

ترجمہ:..... ”اور اگر جس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے اور رسول بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا رحمت کرنے والا پاتے۔“

علمائے امت کی تصریحات سے ثابت ہے کہ حیات نبویؐ کی ظاہری حیثیت ختم ہونے کے بعد بھی جو مؤمن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر خداوند قدوس سے طلب مغفرت کرے گا وہ حضور ﷺ کی طرف سے بھی دعا و مغفرت کا مستحق ہوگا، چنانچہ تفسیر قرطبی میں ہے:

”عن علیؑ قال قدم علينا اعرابی بعد ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام، فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنأ على رأسه من ترابه، فقال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولك ووعيت عن الله فوعينا عنك وكان فيما انزل الله عليك ”ولو انهم اذ ظلموا انفسهم.“ الآية وقد ظلمت نفسي وجئتكم تستغفر لي، فنودي من القبر انه قد غفر لك.“ (تفسیر قرطبی ج: ۵ ص: ۲۶۵، ۲۶۶)

یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے دفن کے تین روز بعد ایک بدوی نے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر اس آیت کریمہ کے حوالہ سے مغفرت طلب کی، روایت ہے کہ مرقد اطہر سے صدا آئی: ”انہ قد غفر لک.“ ان ارشادات ربانی کے مطابق رحمۃ للعالمین ﷺ کی ذات گرامی عالم دنیا

کی حیات ظاہری ختم ہونے کے بعد بھی حاضری دینے والے امتی کو سلام علیکم کے جواب سے نوازتی ہے، اور آپ اس کو رب کی رحمت و مغفرت کا پیغام پہنچانے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرنے پر خداوند قدوس کی طرف سے مامور ہیں، یہ بھی آپ کی حیات جاودانی اور اسی مدینہ والی قبر میں حیات پر قرآنی دلیل اور واضح ثبوت ہے، اس کے بعد بھی اگر کوئی انکار کرے تو منکر کو یہی کہا جاسکتا ہے کہ: اگر تو نہ مانے تو بہانے ہزار۔

حیۃ الانبیاء حدیث کی روشنی میں

.....”عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَنْبِيَاءُ أَحْيَاءُ فِي قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ. رواه أبو يعلى البزار ورجال أبي يعلى ثقات.“
(مجمع الزوائد ج: ۸ ص: ۲۱۱، لسان الميوان: حسن بن قتيبة ص: ۲۳۶، مسند أبو يعلى ج: ۶ حدیث: ۳۳۲۵، فتح الباری ج: ۶ ص: ۳۸۷، الطالب العالیہ ج: ۳ ص: ۲۶۹ حدیث: ۳۳۵۲، احادیث صحیحہ للالبانی حدیث: ۶۲۱، الجامع الصغیر ص: ۱۲۳، بحملہ فتح الملہم ج: ۵ ص: ۲۸، بیہقی حیات الانبیاء ص: ۳، الحاوی للفتاویٰ ج: ۲ ص: ۱۲۸، خصائص الکبریٰ ج: ۲ ص: ۲۸۱، مسند بزار ص: ۲۵۶)

ترجمہ:.....”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ (حضرات) انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز ادا فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو یعلیٰ اور مسند بزار نے اور ابو یعلیٰ کے تمام راوی ثقہ ہیں۔“

علامہ جلال الدین سیوطیؒ اپنی مشہور زمانہ تصنیف الحاوی للفتاویٰ میں حیات

انبیاء سے متعلق اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حياة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ ہو
وسائر الانبیاء معلومة عندنا علماً قطعياً كما قام عندنا
من الادلة فی ذالک وتواترت (بہ) الاخبار.“

(ج: ۲ ص: ۱۳۷)

ترجمہ:..... ”آنحضرت ﷺ اور تمام انبیاء کرام کا اپنی
اپنی قبروں میں حیات ہونا ہمارے نزدیک علم قطعی سے ثابت
ہے، اس لئے کہ اس سلسلہ میں ہمارے نزدیک دلائل و اخبار
درجہ تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں۔“
مزید اس سلسلہ میں فرماتے ہیں:

”قال البيهقي في كتاب الاعتقاد: الانبياء بعد
ما قبضوا ردت اليهم ارواحهم، فهم احياء عند ربهم
كالشهداء، وقال القرطبي في التذكرة في حديث
الصعقة نقلاً عن شيخه: الموت ليس بعدم محض انما
هو انتقال من حال الى حال.“ (الحاوی للفتاویٰ ج: ۲ ص: ۱۴۹)

ترجمہ:..... ”امام بیہقی کتاب الاعتقاد میں فرماتے ہیں
کہ انبیاء کی ارواح قبض ہو جانے کے بعد ان کی طرف لوٹا دی
جاتی ہیں، پس وہ اپنے رب کے ہاں شہداء کی طرح زندہ ہیں،
علامہ قرطبی نے تذکرہ میں حدیث صعقہ کے ذیل میں اپنے شیخ
سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ موت کا معنی عدم محض نہیں بلکہ
ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونے کا نام موت
ہے۔“

مزید آگے چل کر لکھتے ہیں:

”قال المتكلمون المحققون من اصحابنا ان
نبينا صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته.“

(الحاوی للفتاویٰ ج: ۲ ص: ۱۳۹)

ترجمہ:..... ”ہمارے اصحاب میں سے محقق متکلمین
فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے نبی ﷺ اپنی وفات کے بعد
زندہ ہیں۔“

آگے مزید لکھتے ہیں:

”وقال الشيخ تقى الدين السبكي: حيات
الانبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا ويشهد
له صلاة موسى في قبره فان الصلاة تستدعي جسداً
حياً.“

ترجمہ:..... ”شیخ تقی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ انبیاء اور
شہداء کی قبر کی حیات ان کی دنیاوی حیات کی مانند ہے، اور اس
کا ثبوت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ
رہے تھے، کیونکہ نماز پڑھنا زندہ جسم کا تقاضا کرتا ہے۔“

حضرت مجدد الف ثانیؒ، حضرت انسؓ کی اس روایت سے استدلال کرتے
ہوئے فرماتے ہیں:

”برزخ صغریٰ چوں از یک وجہ از مواطن دنیوی است
گنجائش ترقی دارد و احوال ایں موطن نظر باشخاص متفاوتہ تفاوت
فاش دارد الانبياء يصلون في القبور شنیده باشند۔“

(مکتوبات دفتر دوم مکتوب: ۱۶)

ترجمہ:..... ”چھوٹا برزخ (یعنی قبر) جب ایک وجہ سے دنیوی جگہوں میں سے ہے تو یہ ترقی کی گنجائش رکھتا ہے، اور مختلف اشخاص کے اعتبار سے اس جگہ کے حالات خاصے متفاوت ہیں، آپ نے یہ تو سنایا ہوگا کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں۔“

۲:..... ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَى عِنْدَ قَبْرِى سَمِعْتُهُ وَمَنْ صَلَّى عَلَى نَائِيَا أُبْلِغْتُهُ. رواه البيهقى فى شعب الايمان.“ (مشکوٰۃ ص: ۸۷، خصائص کبریٰ ج: ۲ ص: ۲۸۰، کنز العمال ج: ۱ ص: ۴۹۲، حدیث: ۲۱۶۵، ص: ۴۹۸، حدیث: ۲۱۹۷، ۲۱۹۸، اتحاف السادة المستقین زبیدی ج: ۳ ص: ۲۸۹، تفسیر درمنثور ج: ۵ ص: ۲۱۹، فتح الباری ج: ۶ ص: ۴۸۸، الحاوی للفتاویٰ ج: ۲ ص: ۱۳۷)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ: جس نے میری قبر کے پاس سے مجھ پر درود شریف پڑھا، میں خود اس کو سنتا ہوں اور جو دور سے مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔“

حدیث کی سند پر اشکال کا جواب:

امام ابوالحسن علی بن محمد بن عراقی الکلتانی (المتوفی ۹۶۳ھ) اس حدیث کی سند کے ضعف و ثقاہت پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”حدیث من صلی عند قبری سمعته، ومن

صَلَّى عَلَى نَائِيًا وَكَلَّ اللَّهُ بِهَا مَلَكًا يَلْغَنِي وَكَفَى أَمْرَ دُنْيَاهُ
وَأَخْرَجَتْهُ وَكَانَتْ لَهُ شَهِيدًا وَشَفِيعًا (خط) مِنْ حَدِيثِ أَبِي
هَرِيرَةَ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ وَهُوَ السُّدِّيُّ
الصَّغِيرُ وَقَالَ الْعَقِيلِيُّ لَا أَصْلَ لِهَذَا الْحَدِيثِ (تَعْقِبُ)
بِأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ أَخْرَجَهُ فِي الشَّعْبِ مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ وَتَابَعَ
السُّدِّيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ فِيهِ أَبُو مُعَاوِيَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ
فِي الثَّوَابِ قُلْتُ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ كَمَا نَقَلَهُ السَّخَاوِيُّ عَنِ
شَيْخِهِ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ
حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هَرِيرَةَ أَخْرَجَهَا
الْبَيْهَقِيُّ وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ أَخْرَجَهُ الدِّيلَمِيُّ
وَمِنْ حَدِيثِ عِمَارٍ أَخْرَجَهُ الْعَقِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ
الْقَاسِمِ الْكِنْدِيِّ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ قَاسِمٍ شَيْعِي فِيهِ نَظَرٌ لَا
يَتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ أَنْتَهَى. وَفِي لِسَانِ الْمِيزَانِ (ج: ۴ ص: ۲۳۹)
وَقَدْ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحٍ وَقَبِيصَةُ بْنُ عَقْبَةَ
أَخْرَجَهُمَا الطَّبْرَانِيُّ. “ (تَزْيِيدُ الشَّرِيفِ ج: ۱ ص: ۳۲۵ طبع بيروت)
ترجمہ:..... ”حدیث من صلی علی..... الخ، یعنی جس
نے میری قبر کے پاس درود شریف پڑھا تو میں خود سنتا ہوں اور
جس نے دور سے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے فرشتہ مقرر
کیا ہے جو مجھے پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دنیا و آخرت کے
کام پورے کرتا ہے، اور میں اس کے حق میں گواہ اور شفیع ہوں
گا، (خطیب بغدادیؒ نے یہ حدیث نقل کی ہے) یہ حدیث

حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے اور صحیح نہیں، کیونکہ اس کی سند میں محمد بن مروان السدی الصغیر ہے اور امام عقیلیؒ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں (عقیلی کی اس بات پر گرفت کی گئی ہے کہ) امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس طریق سے اس کی تخریج کی ہے اور ابو معاویہ اعمشؒ سے روایت کرنے میں سدی کا متابع ہے اس کی تخریج امام ابوالشیخ نے کتاب الثواب میں کی ہے، میں کہتا ہوں کہ ابوالشیخ کی سند جید ہے، جیسا کہ علامہ سخاویؒ نے اپنے استاد حافظ ابن حجرؒ سے نقل کیا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ اور اس حدیث کے حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے شواہد موجود ہیں جن کی تخریج امام بیہقی نے کی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیقؓ کی حدیث بھی شاہد ہے جس کی تخریج امام دیلمیؒ نے کی ہے اور حضرت عمارؓ کی حدیث بھی اس کا شاہد ہے جس کی تخریج علی بن القاسم الکندی کے طریق سے امام عقیلیؒ نے کی ہے اور کہا ہے کہ یہ راوی شیعہ ہے اس میں کلام ہے اور اس کی حدیث کی متابعت نہیں کی گئی مگر لسان المیزان (ج: ۴ ص: ۲۴۹) میں ہے کہ امام ابن حبان نے علی بن القاسم کو ثقات میں لکھا ہے اور عبدالرحمن بن صالح اور قبیصہ بن عقبہ اس کے متابع موجود ہیں۔“

۳:.....”عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ

صَلَوَاتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ تُعَرِّضُ صَلَاتِنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أُرِمْتُ؟ أَيْ يَقُولُونَ قَدْ بُلِيتَ، قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ. (سنن نسائی ج: ۱ ص: ۲۰۳، ۲۰۴، متدرک حاکم ج: ۴ ص: ۵۶۰، هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين ولم يخرجاه، ابو داود ج: ۱ ص: ۲۱۴) (باب الاستغفار)، سنن کبریٰ بیہقی ج: ۳ ص: ۲۴۹، دارمی ج: ۱ ص: ۳۰۷ (باب فضل الجمعة)، مسند احمد ج: ۴ ص: ۸، صحیح ابن خزيمة ج: ۳ ص: ۱۱۸، حدیث: ۷۳۳، ابن حبان (باب ذکر وفاته ووفاته ﷺ ص: ۱۱۸، الاحسان بترتيب ابن حبان ج: ۳ ص: ۷۸، حدیث: ۹۰۷، کتاب الروح (ابن القيم) ص: ۶۳، کنز العمال ج: ۸ ص: ۳۶۸، حدیث: ۲۳۳۰۱، ایضاً ج: ۷ ص: ۷۰۸، حدیث: ۲۱۰۳۷، ترغیب منذری ج: ۱ ص: ۴۹۱، ایضاً ج: ۲ ص: ۵۰۳، ۵۰۴، نیل الاوطار ج: ۳ ص: ۳۰۴، ابن ابی شیبہ ج: ۶ ص: ۵۱۶، ابن ماجہ ص: ۷۶، ۱۱۸، شرح الصدور ص: ۳۱۶، دار الکتب العربیہ بیروت)

ترجمہ:..... ”حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ان کا انتقال ہوا، اسی میں صور پھونکا جائے گا اور اسی دن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پس (جمعہ کے دن) مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، صحابہؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہمارا صلوة و سلام آپ کے انتقال کے بعد آپ کو کیسے پہنچے گا؟ حالانکہ آپ تو

اس وقت مٹی میں مل جائیں گے؟ یعنی آپؐ تو بوسیدہ ہو جائیں گے، آنحضرت ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر اس کو حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسموں کو کھائے۔“

۴:.....”عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُونِي عَنْ أُمَّتِي السَّلَامَ.“

(نسائی ج: ۱ ص: ۱۸۹، مسند احمد ج: ۱ ص: ۴۴۱، ابن ابی شیبہ ج: ۲ ص: ۵۱۷، موارد الضمان ص: ۵۹۳، مشکوٰۃ ص: ۸۶، البدایہ والنہایہ ج: ۱ ص: ۱۵۳، الجامع الصغیر ج: ۱ ص: ۹۳، خصائص کبریٰ ج: ۲ ص: ۲۸۰، الاحسان بترتیب ابن حبان ج: ۳ ص: ۸ حدیث: ۱۰، ۹، مصنف عبدالرزاق ج: ۲ ص: ۱۵)

ترجمہ:.....”حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ بے شک زمین میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے ملائکہ مقرر ہیں جو مجھے میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔“

۵:.....”عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مَشْهُودٌ تَشْهَدُهُ الْمَلَائِكَةُ وَإِنْ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَوَتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا، قَالَ قُلْتُ وَبَعْدَ الْمَوْتِ؟ قَالَ وَبَعْدَ الْمَوْتِ، إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ، فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ.“ (ابن ماجہ ص: ۱۱۸، ترمذی ج: ۲ ص: ۵۰۳، تیل الاوطار

ج: ۳ ص: ۳۰۴، شرح الصدور ص: ۳۱۶ دار الکتب العلمیۃ بیروت)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو دردرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لئے کہ جمعہ کے دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جب تم میں سے کوئی شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے پڑھتے ہی اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، حضرت ابو دردرا فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اور موت کے بعد؟ فرمایا اور موت کے بعد بھی، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے زمین پر اس بات کو کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، پس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔“

۶:..... ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ عَزًّا وَجَلًّا رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.“

(ابو داؤد ج: ۱ ص: ۴۷۹، مسند احمد ج: ۲ ص: ۵۲۷، سنن کبریٰ بیہقی ج: ۵ ص: ۲۳۵، ترمذی و تہذیب ج: ۲ ص: ۴۹۹، کنز العمال ج: ۱ ص: ۴۹۸ حدیث: ۲۲۰۰، فیض القدیر ج: ۵ ص: ۴۶۷، مجمع الزوائد ج: ۱۰ ص: ۱۶۲، وقال فيه عبدالله بن يزيد الاسكندراني ولم اعرفه ومهدى بن جعفر ثقة وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو میری طرف لوٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔“

۷..... ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ.“ (مسند احمد ج: ۲ ص: ۳۶۷، ابوداؤد ج: ۱ ص: ۲۷۹، خصائص کبریٰ ج: ۲ ص: ۲۸۰، مشکوٰۃ ص: ۸۶، فتح الباری ج: ۶ ص: ۳۸۸)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا کہ: مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ تک تمہارا درود پہنچتا ہے، چاہے تم جہاں بھی ہو۔“

۸..... ”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ! لَيَنْزِلَنَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ثُمَّ لَيَنْ قَامَ عَلَى قَبْرِی فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! لَا جُبْتُهُ. قلت هو فی الصحيح باختصار، رواه ابو يعلى ورجاله رجال الصحيح.“ (مسند ابو یعلیٰ ج: ۱۱ ص: ۴۶۲ حدیث: ۶۵۸۴، مجمع الزوائد ج: ۸ ص: ۲۱۱، المطالب العالیہ ج: ۴ ص: ۲۳ باب حیاتی فی قبرہ، ج: ۴ ص: ۳۳۹ حدیث: ۴۵۷۴، الحاوی للفتاویٰ ج: ۲ ص: ۱۴۸، خصائص کبریٰ ج: ۲ ص: ۲۸۰، روح المعانی ج: ۲۲ ص: ۳۵)

ترجمہ:..... ”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابوالقاسم (ﷺ) کی جان ہے کہ البتہ نازل ہوں گے حضرت عیسیٰ بن مریمؑ..... پھر اگر وہ میری قبر پر کھڑے ہو کہ یہ کہے گا: یا محمد! تو میں ان کو

جواب دوں گا۔“

علامہ آلوسیؒ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ:

”..... انه (عیسیٰ) علیہ السلام یاخذ

الاحکام من نبینا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاہا بعد

نزوله وهو صلی اللہ علیہ وسلم فی قبرہ الشریف، واید

بحدیث ابی یعلیٰ والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسیٰ ابن

مریم ثم لئن قام علی قبری وقال یا محمد! لاجبتہ۔“

(روح المعانی ج: ۲۲ ص: ۳۵)

ترجمہ:.....”حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے کے

بعد ہمارے نبی ﷺ کی قبر شریف پر حاضر ہو کر آپؐ سے براہ

راست احکام حاصل کریں گے، جبکہ آپ ﷺ اپنی قبر شریف

میں استراحت فرما ہوں گے، اور اس کی تائید ابو یعلیٰ کی اس

حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام

میری قبر پر آ کر یا محمد کہیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا۔“

حضرات انبیاء کرامؑ سے ملاقات:

حدیث ابو ہریرہؓ:

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي لَقِيتُ مُوسَى قَالَ

فَنَعْتَهُ فَإِذَا رَجُلٌ حَسْبَتُهُ قَالَ مُضْطَرِبٌ رَجُلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ

مِنْ رِجَالِ شَنْوَةِ قَالَ وَلَقِيتُ عِيسَى فَنَعْتَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رُبْعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ

يَعْنِي الْحَمَامَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ.....“
(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۴۸۹، ۴۸۱، ج: ۲ ص: ۶۸۴، ۸۳۶، ۸۳۸، صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۹۶، ترمذی ج: ۲ ص: ۱۴۱، مصنف عبدالرزاق ج: ۵ ص: ۳۲۹، مسند احمد ج: ۲ ص: ۲۸۲، نسائی ج: ۲ ص: ۳۲۹، الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ج: ۱ ص: ۲۲۱)

ترجمہ:.....”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ شب معراج میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، (حضرت ابو ہریرہ نے) فرمایا کہ پھر آپ ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا اور کہا: پس وہ جوان تھے، میرا خیال ہے آپ نے فرمایا: کسی قدر گھنگریالے بالوں والے تھے، ایسے جیسے کہ قبیلہ شہوہ مرد ہوتے ہیں، فرمایا اور میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا، پھر آپ نے ان کا حلیہ بیان فرمایا اور کہا: وہ چوڑے جسم کے سرخ رنگ تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی غسل خانہ سے نکل کر آئے ہیں، اور میں نے حضرت ابراہیمؑ کو دیکھا اور میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔“

حدیث ابن عمر:

”عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ وَأَمَّا مُوسَى فَأَدْمٌ جَسِيمٌ سَبِطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ.“

(صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۴۸۹)

ترجمہ:.....”حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے

روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ (شب معراج میں) میں نے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہم السلام کو دیکھا، پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سرخ رنگ، پر گوشت جسم اور چوڑے سینے والے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ اور موزوں ساخت والے تھے، وہ ایسے تھے جیسے (سوڈان) کے طویل القامہ زط ہوتے ہیں۔“

انبیاء کی امامت:

حدیث ابو ہریرہؓ:

”..... وَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي وَإِذَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي فَحَانَتْ الصَّلَاةُ فَأَمَمْتُهُمْ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ! هَذَا مَالِكُ صَاحِبِ النَّارِ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ“

(صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۹۶، مشکوٰۃ ص: ۵۳۰)

ترجمہ:..... ”میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں دیکھا، پس اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں..... اور پھر اچانک دیکھتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے نماز ادا کر رہے ہیں..... اور ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں..... پس اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کو نماز پڑھائی، پس جب میں نماز سے فارغ ہوا..... تو کسی نے کہا کہ اے محمد! (ﷺ) یہ

جہنم کے داروغے مالک ہیں، ان سے سلام کیجئے.....“

حضرت موسیٰؑ کا قبر میں نماز پڑھنا:

حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں نہ صرف حیات ہیں بلکہ وہ نماز تِلْذِذ بھی ادا فرماتے ہیں، مندرجہ ذیل حدیث میں حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں:

”عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى لَيْلَةً أُسْرِي بِي عِنْدَ الْكَثِيبِ الْأَحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ.“

(صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۲۶۸ طبع رحمہ دیوبند، مسند احمد ج: ۵ ص: ۵۹، ۳۶۵، ۳۶۲، مسند احمد ج: ۳ ص: ۱۳۸، ۱۳۹، سنن نسائی ج: ۱ ص: ۲۳۲، کنز العمال ج: ۱۱ ص: ۵۱۸ حدیث: ۳۲۳۸۶، تلخیص الحیجر ج: ۲ ص: ۱۲۶، الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان ج: ۱ ص: ۲۶۶ طبع مکتبہ اثریہ سانگلہ ہل پاکستان)

ترجمہ:.....”حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میرا معراج کی رات حضرت موسیٰؑ علیہ السلام پر گزر ہوا تو وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔“

حیات النبیؐ آثار صحابہ کی روشنی میں:

.....”وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ

أَدْخُلْ بَيْتِي الَّذِي فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَنْتِي وَاصِعُ ثَوْبِي وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَأَبِي فَلَمَّا دُفِنَ
عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَعَهُمْ فَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُهُ إِلَّا وَأَنَا
مَشْدُودَةٌ عَلَى ثِيَابِي حَيَاءٌ مِنْ عُمَرَ. (مشکوٰۃ ص: ۱۵۴)

ترجمہ:..... ”حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت
ہے، فرماتی ہیں کہ میں اپنے اس کمرے میں جس میں کہ حضور
ﷺ مدفون ہیں، بلا حجاب داخل ہو جاتی تھی اور میں سمجھتی تھی کہ
ایک تو میرے شوہر ہیں اور دوسرے میرے والد ماجد، پس جب
ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی تو اللہ کی قسم
میں اس حجرہ میں حضرت عمرؓ سے حیا کی وجہ سے بغیر پردہ کبھی نہ
جاتی تھی۔“

اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے حاشیہ مشکوٰۃ میں ہے:

”حیاء من عمر اوضح دلیل علی حیات
المیت.“ (حاشیہ مشکوٰۃ ص: ۱۵۴)

ترجمہ:..... ”حیاء من عمر کے الفاظ میت کی زندگی
پر واضح دلیل ہیں۔“

اس پر علامہ طیبی شارح مشکوٰۃ لکھتے ہیں:

”قال الطیبی فیہ ان احترام المیت کا احترامہ
حیًا.“ (شرح طیبی ج: ۳ ص: ۴۱۸ إدارة القرآن کراچی)

ترجمہ:..... ”علامہ طیبی نے کہا ہے کہ اس (حدیث)
میں اس امر کی دلیل ہے کہ میت کا احترام بھی اسی طرح کیا
جائے جس طرح کہ زندگی میں کیا جاتا ہے۔“

۲..... ”عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ لَمْ أَرُلْ أَسْمَعُ
الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيَّامَ الْحَرَّةِ حَتَّى عَادَ النَّاسُ.“ (خصائص کبری ج: ۲ ص: ۲۸۱،
الحادی للفتاوی ج: ۲ ص: ۱۳۸ بحوالہ دلائل النبوة، زرقاتی ج: ۵
ص: ۳۳۲، ۳۳۳)

ترجمہ:..... ”حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے،
فرماتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے دنوں میں، میں حضور ﷺ کی قبر
شریف سے اذان اور اقامت کی آواز سنتا رہا یہاں تک کہ لوگ
واپس آ گئے۔“

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی قدس سرہ لکھتے ہیں:

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیٰ کما تقرر
وانہ یُصلی فی قبرہ باذان واقامة.“ (فتح المسلم ج: ۳ ص: ۴۱۹)
ترجمہ:..... ”بے شک نبی اکرم ﷺ (اپنی قبر شریف
میں) زندہ ہیں جیسا کہ ثابت ہو چکا، اور بے شک آپ ﷺ
اپنی قبر میں اذان اور اقامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں۔“

عقیدہ حیات النبیؐ اور ائمہ مذاہب اربعہ:

حنفیہ کرام:

فضل اللہ بن حسین تورپشتی الحنفی المتوفی ۶۳۰ھ:

”وازاں جملہ آنست کہ بدانند کہ کالبدوے را زمین
نخورد و بوسیدہ نشود و چوں زمین ازوے شکافتہ شود کالبدوے

بحال خود باشد و حشر وے و دیگر انبیاء چنیں باشد و حدیث درست
 است کہ ان الله حرم علی الارض اجساد الانبیاء هم
 احياء فی قبورهم یصلون. واول همه پیغمبر مابرخیزد از گور۔“
 (المعتقد فی المعتقد باب: ۲: فصل ۳: ص: ۱۰۷ مطبع مظهر العجائب مدراس
 ۱۲۸۸ھ)

ترجمہ:..... ”ان خصوصیات میں سے ایک یہ بھی جانی
 چاہئے کہ آپ کے جسم مبارک کو زمین نہیں کھاتی اور نہ وہ ریزہ
 ریزہ ہوگا اور (قیامت کو) جب زمین شق ہوگی تو آپ کا جسم
 مبارک اپنی حالت میں محفوظ ہوگا، اور اسی وجود مبارک کے ساتھ
 آپ اور دیگر جملہ انبیاء علیہم السلام کا حشر ہوگا اور صحیح حدیث میں
 آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے اجسام حرام
 کر دیئے ہیں، انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز
 پڑھتے ہیں اور سب سے پہلے قبر مبارک سے ہمارے پیغمبر ﷺ
 اٹھیں گے۔“

ملا علی قاری رحمہ اللہ:

”فمن المعتقد المعتقد انه صلى الله عليه
 وسلم حي في قبره كسائر الانبياء في قبورهم وهم
 احياء عند ربهم وان لارواحهم تعلقاً بالعالم العلوی
 والسفلی كما كان فی الحال الدنیوی فهم بحسب
 القلب عرشیون وباعتبار القلب فرشیون.“ (شرح الشفا علی
 القاری علی ہامش نسیم الریاض فی شرح الشفا ج: ۳ ص: ۳۹۹)

ترجمہ:..... ”عقیدہ جس پر پورا اعتماد ہے وہ یہی ہے

کہ حضورؐ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور اسی طرح تمام انبیاءؑ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی ارواح قدسیہ کو عالم علوی اور عالم سفلی کے ساتھ ایک تعلق بھی ہوتا ہے جیسا کہ دنیاوی حالت میں تھا، پس وہ قلوب کے اعتبار سے عرشی اور جسم کے اعتبار سے فرشی ہیں۔“

علامہ ابن ہمام المتوفی ۶۸۱ھ:

”..... تستقبل القبر بوجهک، ثم تقول السلام علیک ایہا النبی ورحمة الله وبرکاته
وذاک انہ علیہ السلام فی القبر الشریف المکرم علی شقہ الایمن مستقبل القبلة ثم یسئل النبی الشفاعة فیقول یا رسول الله! اسألك الشفاعة یا رسول الله! اسألك الشفاعة ولیکثر دعائه بذالک فی الروضة الشریفة عقیب الصلوة وعند القبر ویجتهد فی خروج الدمع فانه من امارات القبول ویبغی ان یتصدق بشیء علی جیران النبی ثم ینصرف متباکیا متحسرا علی الفراق الحضرة الشریفة النبویة والقرب منها.“
(فتح القدیر ج: ۲ ص: ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۹ او اخرج، مصر)

ترجمہ:..... ”تم حضور انورؐ کی قبر شریف کے سامنے ہو کر السلام علیک ایہا النبی ورحمة الله عرض کرو اور یہ اس لئے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی قبر شریف میں دائیں کروٹ قبلہ کی طرف رخ کئے ہوئے ہیں۔ پھر حضور

انور سے شفاعت کرنے کی التجا بھی کرے اور کہے کہ یا رسول اللہ! میں شفاعت کے لئے سوال عرض کرتا ہوں، روضہ شریفہ میں درود شریف کے بعد..... اور قبر کے پاس پھر کثرت سے دعا کرے اور آنسو آجانے کی حد تک زاری کرے، کیونکہ یہ قبولیت کی علامات میں سے ہے، اور چاہئے کہ روضہ اطہر کے مجاورین پر کچھ صدقہ بھی کرے، پھر روتا ہوا اور آپ کے قرب اقدس سے جدا ہونے کا غم ساتھ لیتے ہوئے واپس ہو۔“

شارح بخاری علامہ عینی المتوفی ۸۵۵ھ:

”ومذهب اهل السنة والجماعة ان في القبر حياة وموتاً فلا بد من ذوق الموتين لكل احد غير الانبياء.“ (عمدة القاری شرح بخاری ج: ۷ ص: ۶۰۱)

ترجمہ:..... ”پورے اہل سنت والجماعت کا یہی مذہب ہے کہ قبر میں حیات اور پھر موت یہ دونوں سلسلے ہوتے ہیں، پس ہر ایک کو دو موتوں کا ذائقہ چکھنے سے چارہ نہیں، ماسوائے انبیاء کے (کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں، ان پر دوبارہ موت نہیں آتی)۔“

علامہ عینی ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”فانهم لا يموتون في قبورهم بل هم احياء.“

(”باب فضيلة ابي بكر على سائر الصحابة“ عمدة القاری شرح بخاری ج: ۷ ص: ۶۰۰)

ترجمہ:..... ”یقیناً انبیائے کرام اپنی قبور شریفہ میں مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ وہاں زندہ ہوتے ہیں۔“

علامہ بدر الدین محمود بن احمد العینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد: ”اَمَتَيْنِ“ الآیۃ کی تفسیر کرتے ہوئے ارقام فرماتے ہیں:

”اراد بالموتین الموت فی الدنیا والموت فی القبر وهما موتان المعروفان المشهورتان فلذا لک ذکرهما بالتعریف وهما الموتان الواقعتان لكل احد غیر الانبیاء علیہم السلام فانهم لا یموتون فی قبورهم بل هم احياء واما سائر الخلق فانهم یموتون فی القبور ثم یحیون یوم القيامة.“ (عمدة القاری شرح بخاری ج: ۸ ص: ۱۸۵ جزء: ۱۶، باب فضیلة ابی بکر علی سائر الصحابة، مطبع دار الفکر بیروت)

ترجمہ:..... ”دو موتوں سے ایک وہ موت مراد ہے جو دنیا میں آتی ہے اور دوسری وہ ہے جو قبر میں آتی ہے یہی دو معروف و مشہور موتیں ہیں (اس لئے ان کو الف و لام حرف تعریف سے ذکر کیا ہے) ہاں حضرات انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنیٰ ہیں، وہ اپنی قبروں میں نہیں مرتے بلکہ وہ زندہ ہی رہتے ہیں بخلاف دیگر مخلوق کے کہ (حساب و کتاب کے بعد) وہ قبروں میں وفات پا جاتے ہیں اور پھر قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے۔“

امام ملا علی قاریؒ المتوفی ۱۰۱۴ھ:

”ان الانبیاء احياء فی قبورهم فیمكن لهم سماع صلوة من صلی علیہم.“
(مرقات طبع بمبئی ج: ۲ ص: ۲۰۹)

ترجمہ:..... ”بے شک انبیاء کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں یہاں تک کہ وہ سن سکتے ہیں، اس شخص کو جو ان پر درود پڑھے۔“

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی المتوفی ۱۰۵۲ھ:

”حیات انبیاء متفق علیہ است، بیچ کس را دروے خلائی نیست۔“ (اشعۃ اللمعات ج: ۱ ص: ۶۱۳ مطبع نول کشور لکھنؤ) ترجمہ:..... ”حضور انور کی حیات ایک متفق علیہ اجماعی مسئلہ ہے، کسی کا (اہل حق میں سے) اس میں اختلاف نہیں۔“

علامہ شرنبلالی: المتوفی ۱۰۶۹ھ:

”ومما هو مقرر عند المحققین انه صلی اللہ علیہ وسلم حی یرزق متمتع بجمیع الملاذ والعبادات غیر انه احجب عن ابصار القاصرین عن شریف المقامات ینبغی لمن قصد زیارة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یکثر الصلوۃ علیہ فانه یسمعها وتبلغ الیہ.“ (مراقی الفلاح ص: ۴۰۵ طبع میر محمد کراچی)

ترجمہ:..... ”محققین کے نزدیک یہ طے شدہ ہے کہ حضور انور زندہ ہیں، آپ کو رزق بھی ملتا ہے اور عبادات سے آپ لذت بھی اٹھاتے ہیں، ہاں اتنی بات ہے کہ وہ ان نگاہوں سے پردے میں ہیں جو ان مقامات تک پہنچنے سے قاصر رہتی ہیں..... جو شخص حضور اکرم کی زیارت کرنے کے لئے آئے، اسے چاہئے کہ کثرت سے درود عرض کرے، کیونکہ آپ اُسے خود سن رہے ہوتے ہیں، اور (دور سے) آپ کو پہنچایا بھی جاتا ہے۔“

علامہ طحاویؒ المتوفی ۱۲۳۳ھ:

”فانه يسمعها) ای اذا كانت بالقرب منه
صلی اللہ علیہ وسلم (وتبلغ اليه) ای يبلغها الملك اذا
كان المصلی بعيداً.“ (طحاوی ص: ۴۰۵ طبع میر محمد کراچی)
ترجمہ:..... ”آپؐ صلوٰۃ و سلام کو اس وقت خود سنتے
ہیں جب قریب سے عرض کیا جا رہا ہو اور فرشتے اس وقت
پہنچاتے ہیں جب یہ دور سے پڑھا جا رہا ہو۔“

علامہ ابن عابدین شامیؒ المتوفی ۱۲۵۲ھ:

”فقد افاد في الدر المنقى انه خلاف الاجماع
قلت واما ما نسب الى الامام الاشعري امام اهل السنة
والجماعة من انكار ثبوتها بعد الموت فهو افتراء
وبهتان والمصرح به في كتبه وكتب اصحابه خلاف ما
نسب اليه بعض اعدائه لان الانبياء عليهم الصلوة
والسلام احياء في قبورهم وقد اقام النكير على افتراء
ذاك، الامام العارف ابو القاسم القشيري.....“
(رد المحتار ج: ۴ باب المغنم ص: ۱۵۱، ایچ ایم سعید کراچی)

ترجمہ:..... ”پس تحقیق در منقی میں ہے کہ: (حضور
ﷺ کی رسالت آپؐ کی وفات شریفہ کے بعد اب بھی حقیقتاً
باقی ہے اور اُسے صرف حکماً باقی کہنا) خلاف اجماع ہے۔ میں
کہتا ہوں کہ امام اہل سنت امام اشعریؒ کی طرف جو یہ بات
منسوب کی گئی ہے کہ وہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے بعد آپؐ

کی حقیقت رسالت کے بقا کے منکر تھے، یہ ان پر افتراء اور بہتان ہے، کیونکہ ان کی اور ان کے تلامذہ کی کتابوں میں صراحتاً اس کے برعکس مذکور ہے، دراصل یہ بات ان کے دشمنوں نے ان کی طرف منسوب کر دی ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس افتراء کے خلاف امام عارف ابوالقاسم قشیری نے اپنی کتاب میں رد کیا ہے۔“

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”ان المنع هنا لانتفاء الشرط وهو اما عدم وجود الوارث بصفة الوارثية كما اقتضاه الحديث واما عدم موت الوارث بناء على ان الانبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث.“

(رسائل ابن عابدین ج: ۲ ص: ۲۰۲ سہیل اکیڈمی لاہور)

ترجمہ:..... ”بے شک منع یہاں انتفاء شرط کی وجہ سے ہے اور وہ یا تو وارث وجود صفت وارثیت کے ساتھ نہ ہونا ہے جیسا کہ حدیث اس کا تقاضا کرتی ہے، اور یا وارث کی موت کا نہ ہونا اس بنا پر کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسا کہ حدیث میں وارد ہے۔“

علامہ ابن عابدین شامی امام ابوالحسن اشعریؒ کی طرف غلط منسوب عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”لان الانبياء عليهم الصلوة والسلام احياء في قبورهم وقد اقام النكير على افتراء ذالك الامام العارف ابوالقاسم القشيري.“ (شامی ج: ۴ ص: ۱۵۱ باب المغنم)

ترجمہ:..... ”اس لئے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور امام ابوالقاسم القشیریؒ نے اس افتراء کی سختی سے تردید کی ہے۔“
ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”ان الانبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث.“ (رسائل ابن عابدین ج: ۲ ص: ۲۰۲ سہیل اکیڈمی لاہور)
ترجمہ:..... ”حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔“

علامہ محمد عابد السندی المتوفی ۱۲۵۷ھ:

”اما هم (ای الانبياء) فحياتهم لا شك فيها ولا خلاف لاحد من العلماء في ذلك فهو صلى الله عليه وسلم حي على الدوام.“

(رسالہ مدنیہ ص: ۴۱)

ترجمہ:..... ”انبیاء کرام کی حیات میں کوئی شک نہیں اور نہ علماء میں سے کسی کا اس سے اختلاف ہے، پس آپ ﷺ اب دائمی طور پر زندہ ہیں۔“

نواب قطب الدین دہلوی المتوفی ۱۲۸۹ھ:

”زندہ ہیں انبیاء علیہم السلام قبروں میں۔ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، کسی کو اس میں خلاف نہیں کہ حیات ان کو وہاں حقیقی جسمانی دنیا کی سی ہے۔“
(مظاہر حق ج: ۱ ص: ۴۳۵)

حضرات مالکیہ:

امام مالکؒ المتوفی ۱۷۹ھ:

”نقل عن الامام مالکؒ انه كان يكره ان يقول رجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن رشد من اتبعه ان الكراهة لغلبة الزيارة في الموتى وهو صلى الله عليه وسلم احياء الله تعالى بعد موته حياة تامة واستمرت تلك الحيوة وهي مستمرة في المستقبل وليس هذا خاصة به صلى الله عليه وسلم بل يشاركه الانبياء عليهم السلام فهو حي بالحياة الكاملة مع الاستغناء عن الغذاء الحسى الدنيوى.“ (نور الايمان بزيارة آثار حبيب الرحمن ص: ۱۳ مولانا عبدالحليم فرنگی محلی، وكذا لك في وفاء الوفاء ج: ۳ ص: ۱۳۶۳ مصر)

ترجمہ:..... ”امام مالکؒ سے منقول ہے کہ وہ اسے ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ: ”میں نے حضورؐ کی قبر کی زیارت کی۔“ امام مالکؒ کے مقلدین میں سے ابن رشد اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اس ناپسندیدگی کی وجہ یہ ہے کہ زیارت کا لفظ عام طور پر مردوں کے متعلق استعمال ہوتا ہے اور حضورؐ وفات شریفہ کے بعد اب حیات تامہ سے زندہ ہیں اور یہ حیات آئندہ بھی اسی طرح رہے گی۔ یہ صرف آپؐ ہی کا خاصہ نہیں، بلکہ تمام انبیاءؑ اس وصف میں آپؐ کے ساتھ شریک ہیں، پس آپؐ غذائے حسی دنیوی سے استغنا کے باوجود حیات کاملہ سے زندہ ہیں۔“

علمائے مالکیہ میں سے امام قرطبیؒ (تفسیر قرطبی ج: ۵ ص: ۲۶۵) امام ابو حیان اندلسی (بحر المحیط ج: ۱ ص: ۲۸۳) علامہ ابن الحاج، علامہ ابن رشد اندلسی اور ابن ابی جمرہ وغیرہم نے ان مسائل کا خوب تذکرہ کیا ہے۔

علامہ سمهودی المتوفی ۹۱۱ھ:

”لا شک فی حیاتہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفاتہ وکذا سائر الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام احياء فی قبورہم حیۃ اکمل من حیۃ الشهداء التي اخبر اللہ تعالیٰ بها فی کتابہ العزیز۔“

(وفقاً لوقای ج: ۴ ص: ۱۳۵۲ طبع دار الکتب العلمیہ بیروت)

ترجمہ:..... ”وفات کے بعد آنحضرت ﷺ کی حیات میں کوئی شک نہیں اور اسی طرح باقی تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی یہ حیات شہداء کی اس حیات سے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے بڑھ کر ہے۔“

ایک دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

”واما ادلة حياة الانبياء فمقتضاها حياة

الابدان كحالة الدنيا مع الاستغناء عن الغذاء۔“

(وفقاً لوقای ج: ۴ ص: ۱۳۵۵)

ترجمہ:..... ”بہر کیف حضرات انبیاء علیہم السلام کی حیات کے دلائل اس کے مقتضی ہیں کہ یہ حیات ابدان کے ساتھ ہو جیسا کہ دنیا میں تھی مگر خوراک سے وہ مستغنی ہیں۔“

حضرات شوافع:

شوافع میں سے امام بیہقیؒ اور امام سیوطیؒ نے حیات انبیاء کے عنوان پر مستقل تصانیف پر دقلم کی ہیں، علامہ طیبیؒ اور حافظ ابن حجر عسقلانیؒ کے متعدد حوالے مباحث حدیث کے ضمن میں آپ کے سامنے آچکے ہیں، اور علامہ سبکیؒ نے بھی انہی حقائق کی تصدیق فرمائی ہے۔

علامہ تاج الدین السبکیؒ (الالتوفی ۷۷۷ھ) حضرت انسؓ کی حدیث مذکور کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

”عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانبياء احياء في قبورهم يصلون فاذا ثبت ان نبينا صلى الله عليه وسلم حي فالحي لا بد من ان يكون اما عالماً او جاهلاً ولا يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلاً.“

(طبقات الشافعية الكبرى ج: ۳ ص: ۴۱۱ طبع دار الاحیاء قاہرہ مصر)

ترجمہ:..... ”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ حضرت محمد ﷺ زندہ ہیں تو زندہ کے لئے لازم ہے کہ یا تو وہ عالم ہو اور یا جاہل، اور یہ بات تو ہرگز جائز نہیں کہ آنحضرت ﷺ جاہل ہوں (معاذ اللہ! تو لامحالہ آپ عالم ہوں گے)۔“

دوسرے مقام پر لکھتے ہیں:

”لان عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي“

يحس ويعلم وتعرض عليه اعمال الامة ويبلغ الصلوة والسلام على ما بينا.“ (ج: ۳ ص: ۴۱۲)

ترجمہ:.....”ہمارے نزدیک آنحضرت ﷺ زندہ ہیں حس و علم سے موصوف ہیں، اور آپؐ پر امت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور آپؐ کو صلوٰۃ و سلام پہنچائے جاتے ہیں جس طرح کہ ہم بیان کر آئے ہیں۔“
نیز علامہ سبکیؒ اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ومن عقائدنا ان الانبياء عليهم السلام احياء في قبورهم، فاين الموت؟ الى ان قال: وصنف البيهقي رحمه الله جزءاً، سمعناه في ”حيوة الانبياء عليهم السلام في قبورهم“ واشتد نكير الاشاعرة على من نسب هذا القول الى الشيخ.“ (طبقات ج: ۳ ص: ۳۸۴، ۳۸۵)

ترجمہ:.....”ہمارے عقیدہ میں یہ بات داخل ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو پھر ان پر موت کہاں؟ (پھر آگے فرمایا کہ) امام بیہقی نے حضرات انبیاء علیہم السلام کی قبروں میں حیات پر ایک رسالہ تصنیف فرمایا ہے جو خود ہم نے سنا ہے اور جن لوگوں نے امام ابوالحسن اشعریؒ کی طرف یہ غلط بات منسوب کی ہے اشاعرہ نے سختی سے اس کا رد کیا ہے۔“

حافظ ابن حجر المتوفی ۸۵۲ھ:

”ان حياته صلى الله عليه وسلم في القبر لا يعقبها موت بل يستمر حياً والانبياء احياء في قبورهم.“ (فتح الباری ج: ۷ ص: ۲۲ طبع مصر)

ترجمہ:.....”آنحضرت ﷺ کی قبر مبارک میں زندگی ایسی ہے جس پر پھر موت وارد نہیں ہوگی بلکہ آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے کیونکہ حضرات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔“

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”وإذا ثبت انهم احياء من حيث النقل فانه يقويه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنص القرآن والانباء الفضل من الشهداء.“

(فتح الباری ج: ۶ ص: ۴۸۸ دارالنشر الاسلامیہ لاہور)

ترجمہ:.....”اور جب نقل کے لحاظ سے ان کا زندہ ہونا ثابت ہے تو دلیل عقلی اور قیاس بھی اس کی تائید کرتا ہے وہ یہ کہ شہداء نص قرآن کی رو سے زندہ ہیں اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تو شہداء سے اعلیٰ اور افضل ہیں (تو بطریق اولیٰ ان کو حیات حاصل ہوگی)۔“

حضرات حنابلہ:

ابن عقیل:

”قال ابن عقیل من الحنابلة هو صلی اللہ علیہ

وسلم حی فی قبره یصلی.“ (الروضة البیہ ص: ۱۴)

ترجمہ:.....” (حنابلہ کے مشہور بزرگ) ابن عقیل

فرماتے ہیں کہ حضور انورؐ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔“

عقیدہ حیات النبیؐ اور اکابرین امت:

امام عبدالقادر البغدادیؒ المتوفی ۴۲۹ھ:

”واجمعوا علی ان الحیوة شرط فی العلم والقدرة والارادة والرؤية والسمع وان من لیس بحی لا یصح ان یشکون عالماً قادراً مریداً سامعاً مبصراً وهذا خلاف قول الصالحی واتباعه من القدیری فی دعواهم جواز وجود العلم والقدرة والرؤية والارادة فی المیت.“ (الفرق بین الفرق ص: ۳۳۷ طبع مصر)

ترجمہ:..... ”اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کہ علم، قدرت، ارادہ، دیکھنے اور سننے کے لئے حیات شرط ہے اور اس امر پر بھی اہل سنت کا اجماع ہے کہ جو ذات حیات سے متصف نہ ہو وہ عالم، قادر، مرید اور سننے، دیکھنے والی نہیں ہو سکتی، منکرین تقدیر میں صالحی اور اس کے پیروکاروں کا قول اس کے خلاف ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ علم و قدرت دیکھنا اور ارادہ کرنا حیات کے بغیر بھی جائز ہو سکتا ہے۔“

امام بیہقیؒ المتوفی ۴۵۸ھ:

”ان الله جل ثنائه رد الى الانبياء ارواحهم فهم احياء عند ربهم كالشهداء..... الخ.“ (حیات الانبیاء ص: ۱۳، وفا الوفا ج: ۲ ص: ۱۳۵۲، شرح مواہب زرقانی ج: ۵ ص: ۳۳۲)

ترجمہ:..... ”بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہم السلام کے ارواح ان کی طرف لوٹا دیئے ہیں، سو وہ اپنے رب

کے ہاں شہیدوں کی طرح زندہ ہیں۔“

امام شمس الدین محمد بن عبدالرحمن السخاوی المتوفی ۹۰۲ھ:

”نحن نؤمن ونصدق بانه صلى الله عليه وسلم

حتى يرزق في قبره وان جسده الشريف لا تأكله الارض والاجماع على هذا.“ (القول البدیع ص: ۱۷۲ طبع دارالکتب العربی)

ترجمہ:..... ”ہم اس بات پر ایمان لاتے اور اس کی

تصدیق کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور

آپ کو رزق ملتا ہے اور آپ کے جسد اطہر کو زمین نہیں کھا سکتی

اور اسی پر اجماع منعقد ہے۔“

علامہ جلال الدین سیوطی المتوفی ۹۱۱ھ:

”حياة النبی صلى الله عليه وسلم فی قبره هو

وسائر الانبياء معلومة عندنا علماً قطعياً لما قام عندنا

من الادلة فی ذلك وتواترت به الاخبار الدالة علی

ذلك.“ (الحاوی للفتاوی ج: ۲ ص: ۱۳۷ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ

بیروت بحوالہ انباء الاذکیا)

ترجمہ:..... ”آنحضرت ﷺ کی اپنی قبر مبارک میں

اور اسی طرح دیگر حضرات انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی حیات

ہمارے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے کیونکہ اس پر ہمارے

نزدیک دلائل قائم ہیں اور تواتر کے ساتھ اخبار موجود ہیں جو اس

پر دلالت کرتے ہیں۔“

علامہ سیوطی عقیدہ حیات النبی کے تواتر کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ان من جملة ما تواتر عن النبی صلى الله عليه

وسلم حياة الانبياء في قبورهم.“ (النظم المتناثر من الحديث المتواتر كذا في شرح البوسثوى. ص: ۴ طبع مصر)
ترجمہ:..... ”یعنی جو چیزیں آنحضرت ﷺ سے تواتر کے ساتھ مروی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔“

علامہ عبدالوہاب شعرانی المتوفی ۹۷۳ھ:
عقیدہ حیات النبی کے تواتر کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
”قد صحت الاحادیث انه صلی اللہ علیہ وسلم
حی فی قبرہ یصلی باذان واقامة.“

(مخ المیزان: ص: ۹۲ طبع مصر)
ترجمہ:..... ”بلاشبہ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ
آنحضرت ﷺ اپنی قبر میں زندہ ہیں اور اذان و اقامت سے
نماز پڑھتے ہیں۔“
ملا علی قاری المتوفی ۱۰۱۴ھ:

”فمن المعتقد المعتمد انه صلی اللہ علیہ
وسلم حی فی قبرہ کسائر الانبياء فی قبورهم وهم
احياء عند ربهم وان لارواحهم تعلقا بالعالم العلوی
والسفلی کما کانوا فی الحال الدنیوی فهم بحسب
القلب عرشیون وباعتبار القالب فرشیون.“

(شرح شفاء: ج: ۲ ص: ۱۴۲ طبع مصر)
ترجمہ:..... ”قابل اعتماد عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت
ﷺ اپنی قبر میں زندہ ہیں جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہم السلام

اپنی قبروں میں، اور اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کے ارواح کا عالم علوی اور سفلی دونوں سے تعلق ہوتا ہے جیسا کہ دنیا میں تھا سو وہ قلب کے لحاظ سے عرشی اور جسم کے اعتبار سے فرشی ہیں۔“

شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ المتوفی ۱۰۵۲ھ:

”حیات انبیاء متفق علیہ است ہیچ کس را دروے خلائی نیست۔“

(امجد الممعات ج: ۱ ص: ۶۱۳ مطبع منشی نول کشور لکھنؤ)

ترجمہ:..... ”حیات متفق علیہ ہے کسی کا اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔“

عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب نجدیؒ المتوفی ۱۲۰۶ھ:

”والذی نعتقد ان رتبة نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علی مراتب المخلوقین علی الاطلاق وانه حی فی قبره حیوة مستقرة ابلغ من حیات الشهداء المنصوص علیها فی التنزیل اذ هو افضل منهم بلا ریب وانه یسمع من یسلم علیہ۔“

(بحوالہ اتحاف البیاض ص: ۴۱۵ طبع کانپور)

ترجمہ:..... ”جس چیز کا ہم اعتقاد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ کا درجہ مطلقاً ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے اور آپ اپنی قبر مبارک میں حیات دائمی سے متصف ہیں، جو شہداء کی حیات سے اعلیٰ و ارفع ہے جس کا ثبوت قرآن کریم سے ہے کیونکہ آنحضرت ﷺ بلا شبہ شہداء سے افضل ہیں اور جو شخص

آپ پر (عند القبر) سلام کہتا ہے، آپ سنتے ہیں۔“
علامہ قاضی شوکانی المتوفی ۱۲۵۵ھ:

”وقد ذهب جماعة من المحققين الى ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حي بعد وفاته وانه يسر بطاعات امته وان الانبياء لا ييلون مع ان مطلق الادراك كالعلم والسماع ثابت بسائر الموتى، الى ان قال وورد النص في كتاب الله في حق الشهداء انهم احياء يرزقون وان الحيوة فيهم متعلقة بالجسد فكيف بالانبياء والمرسلين وقد ثبت في الحديث ان الانبياء احياء في قبورهم رواه المنذرى وصححه البيهقي وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مررت بموسى ليلة اسرى بي عند الكتيب الاحمر وهو قائم يصلى في قبره.“

(نیل الاوطار ج: ۳ ص: ۳۰۵ طبع دار الفکر بیروت)

ترجمہ:..... ”بے شک محققین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور آپ اپنی امت کی طاعات سے خوش ہوتے ہیں اور یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے اجسام بوسیدہ نہیں ہوتے، حالانکہ مطلق ادراک جیسے علم اور سماع وغیرہ تو یہ سب مردوں کے لئے ثابت ہے (پھر آگے کہا) اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں شہدائے کے بارے میں نص وارد ہوئی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق ملتا ہے اور ان کی حیات جسم سے متعلق ہے تو حضرات انبیاء اور مرسلین علیہم

السلام کی حیات جسم سے کیوں متعلق نہ ہوگی؟ اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، امام منذریؒ نے اس کو روایت کیا ہے اور امام بیہقی نے اس کی تصحیح کی ہے اور صحیح مسلم میں ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں کھڑے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔“

نواب قطب الدین خان صاحب المتوفی ۱۲۷۹ھ:

”زندہ ہیں انبیاء علیہم السلام قبروں میں یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کسی کو اس میں خلاف نہیں کہ حیات ان کو وہاں حقیقی جسمانی دنیا کی سی ہے۔“ (مظاہر حق ج: ۱ ص: ۲۳۵ باب الجمعة قبل فصل الثالث طبع مثنیٰ نو لکھنؤ)

مولانا شمس الحق صاحب عظیم آبادی المتوفی ۱۳۲۹ھ:

”ان الانبياء في قبورهم احياء.“

(عون المعبود ج: ۱ ص: ۴۰۵ طبع نشر النہ بوہریت ملتان)

ترجمہ:..... ”حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی

قبروں میں زندہ ہیں۔“

مولانا ابوالعتیق عبدالہادی محمد صدیق نجیب آبادی الحنفی:

”انهم اتفقوا على حيوته صلى الله عليه وسلم

بل حياة الانبياء عليهم الصلوة والسلام متفق عليها لا

خلاف لاحد فيها.“ (انوار المحمود شرح ابی داؤد ج: ۱ ص: ۶۱۰)

ترجمہ:..... ”محدثین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ

آنحضرت ﷺ زندہ ہیں بلکہ تمام حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ

والسلام کی حیات متفق علیہا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔“

اکابر علماء دیوبند کی تصریحات:

”السؤال الخامس:..... ما قولكم في حياة النبي عليه الصلوة والسلام في قبره الشريف، هل ذلك امر مخصوص به ام مثل سائر المؤمنين رحمة الله عليهم حياة برزخية.

الجواب:.....عندنا وعند مشائخنا حياة حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم حتى في قبره الشريف وحيوته صلى الله عليه وسلم دنيوية من غير تكليف وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم وبجميع الانبياء صلوات الله عليهم والشهداء لا برزخية كما هي حاصلة لسائر المؤمنين بل لجميع الناس كما نص عليه العلامة السيوطي في رسالته انباه الاذكياء بحياة الانبياء حيث قال قال الشيخ تقي الدين السبكي حياة الانبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا ويشهد له صلوة موسى عليه السلام في قبره فان الصلوة تستدعي جسدًا حيًا الى آخر ما قال فثبت بهذا ان حيوته دنيوية برزخية لكونها في عالم البرزخ ولشيخنا شمس الاسلام والدين محمد قاسم العلوم على المستفيدين قدس الله سره العزيز في هذا المبحث رسالة مستقلة دقيقة المأخذ بديعة المسلك لم يُر

مثلها قد طبعت وشاعت في الناس واسمها آب حیات
ای ماء الحیات..... الخ“ (المہند علی المفند ص: ۱۳، ۱۴، عقائد علما
دیوبند اور حسام الحرمین ص: ۲۲۱ مطبوعہ دار الاشاعت کراچی)

ترجمہ:..... ”پانچواں سوال:..... کیا فرماتے ہو جناب
رسول اللہ ﷺ کی قبر میں حیات کے متعلق کہ کوئی خاص حیات
آپ کو حاصل ہے یا عام مسلمانوں کی طرح برزخی حیات ہے؟

جواب:..... ہمارے اور ہمارے مشائخ کے نزدیک
حضرت ﷺ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات
دنیا کی سی ہے، بلا مکلف ہونے کے، اور یہ حیات مخصوص ہے
آنحضرت ﷺ اور تمام انبیاء علیہم السلام اور شہداء کے ساتھ،
برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آدمیوں کو،
چنانچہ علامہ سیوطیؒ نے اپنے رسالہ انباہ الاذکیا سکیوۃ الانبیاء میں
بتصریح لکھا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ علامہ تقی الدین سبکیؒ نے
فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام و شہداء کی قبر میں حیات ایسی ہے
جیسی دنیا میں تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنا اس
کی دلیل ہے کیونکہ نماز زندہ جسم کو چاہتی ہے..... الخ۔ پس اس
سے ثابت ہوا کہ حضرت ﷺ کی حیات دنیوی ہے اور اس معنی
کو برزخی بھی کہ عالم برزخ میں حاصل ہے اور ہمارے شیخ مولانا
محمد قاسم صاحب قدس سرہ کا اس بحث میں ایک مستقل رسالہ بھی
ہے، نہایت دقیق اور انوکھے طرز کا بے مثل جو طبع ہو کر لوگوں
میں شائع ہو چکا ہے، اس کا نام آب حیات ہے۔“

حضرت مولانا احمد علی صاحب سہارنپوریؒ الحنفی المتوفی ۱۲۹۷ھ:

”والاحسن ان يقال ان حياته صلى الله عليه وسلم لا يتعقبها موت بل يستمر حياً والانباء احياء في قبورهم.“ (حاشیہ بخاری ج: ۱ ص: ۵۱۷)

ترجمہ:..... ”بہتر بات یہ ہے کہ کہا جائے کہ آنحضرت ﷺ کی حیات ایسی ہے کہ اس کے بعد موت وارد نہیں ہوتی، بلکہ دوامی حیات آپ کو حاصل ہے اور باقی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔“

قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ المتوفی ۱۳۲۳ھ:

”قبر کے پاس..... انبیاء کے سماع میں کسی کو اختلاف نہیں۔“ (فتاویٰ رشیدیہ ج: ۱ ص: ۱۰۰)

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ المتوفی ۱۳۳۶ھ:

”ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی فی قبرہ کما ان الانبياء علیہم السلام احياء فی قبورہم.“

(بذل المحمود باب التثبید ج: ۲ ص: ۱۱۷) ترجمہ:..... ”آنحضرت ﷺ اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں جس طرح کہ دیگر حضرات انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔“

حضرت مولانا سید محمد انور شاہؒ المتوفی ۱۳۵۲ھ:

”وقد يتخايل ان رد الروح بنا في الحيوة وهو يقررہا فان الرد انما يكون الى الحي لا الى الجماد کما

وقع فی حدیث لیلۃ التعرّیس یرید بقولہ الانبیاء
مجموع الاشخاص لا الارواح فقط الخ۔“

(تحیۃ الاسلام ص: ۳۵، ۳۶ مدنیہ پریس بجنور، یوپی)

ترجمہ:..... ”کبھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ روح کا لوٹنا

حیات کے منافی ہے حالانکہ ردّ روح حیات کو ثابت کرتا ہے
کیونکہ روح زندہ کی طرف لوٹائی جاتی ہے نہ کہ جماد کی طرف،
جیسا کہ لیلۃ التعرّیس کی حدیث میں ہے (جب سب حضرات سو
گئے تھے اور سورج چڑھنے کے بعد بیدار ہوئے اور اس میں ردّ
روح کا ذکر ہے، بخاری ج: ۱ ص: ۸۳) اور انبیاءِ احیاء سے
حضرات انبیاء کے مجموع اشخاص مراد ہیں نہ کہ فقط ارواح (یعنی
وہ اپنے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں)۔“

ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

”ان کثیراً من الاعمال قد ثبتت فی القبور

کالاذان والاقامة عند الدارمی وقرآۃ القرآن عند
الترمذی الخ۔“ (فیض الباری ج: ۱ ص: ۱۸۳ کتاب العلم،
باب من اجاب النہی بطبع مجلس علمی ڈابھیل)

ترجمہ:..... ”قبروں میں بہت سے اعمال کا ثبوت ملتا

ہے، جیسے اذان و اقامۃ کا ثبوت دارمی کی روایت میں، اور
قرأت قرآن کا ترمذی کی روایت میں۔“

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانویؒ المتوفی ۱۳۶۲ھ:

”بیہقی وغیرہ نے حدیث انسؓ سے روایت کیا ہے کہ

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں

زندہ ہوتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کذا فی المواہب، اور یہ نماز تکلفی نہیں بلکہ تلذذ کے لئے ہے اور اس حیات سے یہ نہ سمجھا جائے کہ آپ کو ہر جگہ پکارنا جائز ہے..... الخ۔“

(نشر الطیب ص: ۲۰۸، ۲۰۹ طبع کتب خانہ اشاعت العلوم سہارنپور)

اور ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

”آپؐ بعض حدیث قبر میں زندہ ہیں۔“

(التکشف ص: ۳۴۶)

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانیؒ المتوفی ۱۳۶۹ھ:

”ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیٰ کما تقور

وانہ یصلی فی قبرہ باذان واقامة.“ (فتح الملہم ج: ۳ ص: ۴۱۹)

باب فضل الصلاة بسجدي مكة والمدینة المطبعة الشیمة بمائدہ پریس

جالندھر)

ترجمہ:..... ”آنحضرت ﷺ زندہ ہیں جیسا کہ اپنی

جگہ یہ ثابت ہے اور آپؐ اپنی قبر میں اذان واقامت سے نماز

پڑھتے ہیں۔“

حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ المتوفی ۱۳۷۷ھ:

”آپؐ کی حیات نہ صرف روحانی ہے جو کہ عام شہداً

کو حاصل ہے بلکہ جسمانی بھی اور از قبیل حیات دنیوی بلکہ بہت

وجوہ سے اس سے قوی تر۔“ (مکتوبات شیخ الاسلام مکتوب نمبر: ۴۳ ج: ۱)

ص: ۱۲۰ مطبوعہ مکتبہ دینیہ دیوبند یوپی)

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں:

”وہ (دہائی) وفات ظاہری کے بعد انبیاء علیہم السلام

کی حیات جسمانی اور بقائے علاقہ بین المروح والجسم کے منکر

ہیں اور یہ (علماء دیوبند) حضرات صرف اس کے قائل ہی نہیں بلکہ مثبت بھی ہیں اور بڑے زور و شور سے اس پر دلائل قائم کرتے ہوئے متعدد رسائل اس بارے میں تصنیف فرما کر شائع کر چکے ہیں۔“

(نقش حیات ج: ۱ ص: ۱۲۰ مطبوعہ عزیز پبلی کیشنز لاہور)

عقیدہ حیات النبیؐ پر اجماع

علامہ سخاویؒ المتوفی ۹۰۲ھ:

”نحن نؤمن ونصدق بانه صلى الله عليه وسلم
حي يرزق في قبره وان جسده الشريف لا تاكله الارض
والاجماع على هذا.“
(القول البدیع ص: ۱۷۲ طبع دار الکتب العربی)

ترجمہ:..... ”ہمارا ایمان ہے اور ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ اپنی قبر شریف میں زندہ ہیں، آپؐ کو وہاں رزق بھی ملتا ہے اور آپؐ کے جسد اطہر کو مٹی نہیں کھاتی اور اس عقیدے پر اہل حق کا اجماع ہے۔“

منکرین حیات کا حکم:

شیخ الاسلام حضرت علامہ عینیؒ المتوفی ۸۵۵ھ فرماتے ہیں:

”من انكر الحيوة في القبر وهم المعتزلة ومن
نحانحوهم واجاب اهل السنة عن ذالك.“

(عمدة القاری شرح بخاری ج: ۸ ص: ۶۰۱)

ترجمہ:..... ”جن لوگوں نے آنحضرت ﷺ کی قبر کی

زندگی کا انکار کیا ہے اور وہ معتزلہ اور ان کے ہم عقیدہ ہیں، اہل سنت نے ان کے دلائل کے جوابات دیئے ہیں۔“
حافظ ابن حجر عسقلانیؒ المتوفی ۸۵۲ھ نے بھی اسی انداز بیان کو اختیار فرمایا ہے کہ منکرین حیات اہل سنت میں سے نہیں:

”قد تمسک به من اتكر الحیوة فی القبر
واجیب عن اهل السنة ان حیوته صلى الله عليه
وسلم فی القبر لا یعقبها موت بل یستمر حیًا.“
(فتح الباری ج: ۷ ص: ۲۲ طبع مصر)

ترجمہ:..... ”منکرین حیات فی القبر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اہل سنت کی طرف سے ان کا جواب دیا جاتا ہے کہ حضور ﷺ کی قبر کی زندگی ایسی ہے کہ دوبارہ اس پر موت نہیں اور آپؐ اب دائمی طور پر زندہ ہیں۔“
حضرت مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوریؒ نے بھی اس عبارت کو حاشیہ بخاری جلد: ۱ صفحہ: ۵۱۷ پر نقل اور تسلیم فرمایا ہے۔

اب تک کی گزارشات سے واضح ہوا ہوگا کہ قرآن و سنت اور اکابر علماء امت کی تصریحات کی روشنی میں یہ عقیدہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے اور اس سے دور حاضر کے بعض تجدد پسندوں کے علاوہ کسی نے اختلاف نہیں کیا، وہاں یہ بھی واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اکابرین دیوبند نے ”المہند علی المہند“ مرتب فرما کر امت کے سامنے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ علماء دیوبند اہل سنت کا عقیدہ اس سلسلہ میں بھی وہی ہے جو اسلاف امت کا تھا۔

مگر بایں ہمہ جب شروئہ قلیلہ نے اس اجماعی عقیدہ سے اختلاف کرنے

کی کوشش کی تو نہ صرف اس سے بیزاری کا اظہار کیا گیا بلکہ دورِ حاضر کے اساطین امت نے اس مسئلہ کی اہمیت اور حقیقت کو واضح کرتے ہوئے درج ذیل تحریر مرتب فرما کر مشترکہ فرمائی اور متفقہ اعلان فرمایا:

مسئلہ حیاتِ انبیاء کے متعلق دورِ حاضر کے اکابرِ دیوبند کا مسلک اور ان کا متفقہ اعلان:

”حضرت اقدس نبی کریم ﷺ اور سب انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں اکابرِ دیوبند کا مسلک یہ ہے کہ وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور ان کے ابدان مقدسہ بعینہ محفوظ ہیں، اور جسدِ عنصری کے ساتھ عالمِ برزخ میں ان کو حیات حاصل ہے، اور حیاتِ دنیوی کے مماثل ہے۔ صرف یہ ہے کہ احکام شرعیہ کے وہ مکلف نہیں ہیں، لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور روضہٴ اقدس میں جو درود پڑھا جاوے بلا واسطہ سنتے ہیں، اور یہی جمہورِ محدثین اور متکلمین اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اکابرِ دیوبند کے مختلف رسائل میں یہ تصریحات موجود ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ کی تو مستقل تصنیف حیاتِ انبیاء پر ”آبِ حیات“ کے نام سے موجود ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحبؒ جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہیؒ کے ارشد خلفائے میں سے ہیں ان کا رسالہ ”المہند علی المہند“ بھی اہل انصاف اور اہل بصیرت کے لئے کافی ہے، اب جو اس مسلک کے خلاف دعویٰ کرے اتنی بات یقینی ہے کہ ان کا اکابرِ دیوبند کے مسلک سے کوئی واسطہ نہیں۔ واللہ یعرف (یعنی وہی بہری) (المبیل۔“

- (۱) مولانا محمد یوسف بنوری
مدرسہ عربیہ اسلامیہ کراچی نمبر ۵
- (۲) مولانا عبدالحق
مہتمم دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خٹک
- (۳) مولانا محمد صادق
سابق ناظم محکمہ امور مذہبیہ بہاولپور
- (۴) مولانا ظفر احمد عثمانی
شیخ الحدیث دارالعلوم اسلامیہ ٹنڈوالہ یار سندھ
- (۵) مولانا شمس الحق افغانی
صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان
- (۶) مولانا محمد ادریس کاندھلوی
شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور
- (۷) مولانا مفتی محمد حسن
مہتمم جامعہ اشرفیہ لاہور
- (۸) مولانا رسول خاں
جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد لاہور
- (۹) مولانا مفتی محمد شفیع
مہتمم دارالعلوم کراچی
- (۱۰) مولانا احمد علی لاہوری
امیر نظام العلماء و امیر خدام الدین لاہور

(فکین حقیرہ کا مائدہ)

(ماہنامہ پیام مشرق لاہور جلد: ۳، شمارہ: ۳، ربیع الاول ۱۳۸۰ھ / ستمبر ۱۹۶۰ء)

(بحوالہ تسکین الصدور ص: ۳۷)

الغرض میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ اپنے روضہ مطہرہ میں حیات جسمانی کے ساتھ حیات ہیں، یہ حیات برزخی ہے مگر حیات دنیوی سے قوی تر ہے، جو لوگ اس مسئلہ کا انکار کرتے ہیں، ان کا اکابر علما دیوبند اور اساطین امت کی تصریحات کے مطابق علما دیوبند سے تعلق نہیں ہے، اور میں ان کو اہل حق میں سے نہیں سمجھتا، اور وہ میرے اکابر کے نزدیک گمراہ ہیں، ان کی اقتدا میں نماز پڑھنا جائز نہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق روا نہیں۔ (واللہم بفرقہ) (دعویٰ بھری المیئل)

حیات برزخی موضوع بحث ہے:

س..... وفات شریف کے بعد نبی ﷺ کی حیات کے قائل کو مکر کہنا آپ کے نزدیک شرعی طور پر کیسا ہے؟ اور کیا علما کی مختلف تحقیقات کو نبی ﷺ سے منسوب کیا

جاسکتا ہے؟ مثلاً ایک عالم نے دنیاوی زندگی کہا، دوسرے نے برزخی اخروی کہا، تو کیا پہلے کو شرعی طور پر حق ہے کہ وہ دوسرے کو منکر کہے؟

ج..... سوال پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا، اگر صرف تعبیرات کا اختلاف ہو تو نزاع لفظی ہے، اور اگر نتیجہ و مال کا فرق ہو تو لائق اعتناء ہے، مسئلہ حیات میں حیات برزخی ہی موضوع گفتگو ہے، نفی و اثبات کا تعلق اسی سے ہے، اگر دونوں فریقوں کا مدعا ایک ہی ہو تو نزاع لفظی ہوگا، نہیں تو معنوی ہوگا۔

س..... مجھ جیسے چند نالائقوں کا خیال ہے کہ مسئلہ حیات النبیؐ کے ضمن میں علماء دیوبند نے مولانا حسین علیؒ والی پھر اس کے تلامذہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جو مولانا احمد رضا خان نے اکابرین دیوبند سے کیا تھا (یعنی غلط پراپیگنڈہ) آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

ج..... ہر شخص کو حق ہے کہ اپنے خیال کو صحیح سمجھے، لیکن اگر وہ خیال حقیقت واقعہ پر مبنی ہو تو صحیح ورنہ غلط ہوگا، اس ناکارہ کے خیال میں آپ کا خیال حقیقت واقعہ پر مبنی نہیں۔

روح کا لوٹایا جانا

س..... ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر شریف میں حیات ہیں پھر اس حدیث شریف کے کیا معنی ہوئے کہ: ”جب کوئی میری قبر پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میری روح مجھ پر لوٹادی جاتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، سوال یہ ہے کہ جو پہلے سے زندہ ہے، اس پر روح لوٹانا کیا معنی؟ دوسرے یہ کہ آپ کے دربار میں ہر وقت سلام کا نذرانہ پیش ہوتا رہتا ہے تو اس طرح بار بار روح کا دخول و خروج تو ایک طرح کا عذاب ہو گیا (نعوذ باللہ) کیا یہ حدیث صحیح بھی ہے؟

ج..... حافظ سیوطیؒ نے اس موضوع پر رسالہ لکھا ہے، اس میں انہوں نے آپ کے سوال کے گیارہ جواب دیئے ہیں لیکن اس ناکارہ کے دل کو ایک بھی نہیں لگا، یا صحیح

الفاظ میں ایک بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس رد روح کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ہمارے فہم و ادراک سے بالاتر چیز ہے، لیکن یہ ناکارہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں تو ایک طرف آدمی متوجہ ہوتا ہے تو دوسری طرف توجہ نہیں رہتی، لیکن برزخ میں باوجود اس کے کہ روح پاک ﷺ مستغرق بہ جمال الہی ہے، لیکن وہاں۔ واللہ اعلم۔ ایک طرف توجہ دوسری طرف توجہ سے مانع نہیں۔ لاکھوں بلکہ کروڑوں امتی بہ یک وقت سلام پیش کرتے ہیں مگر روح پاک ﷺ ہر ایک کی طرف پوری طرح متوجہ ہے، پس ”رد اللہ علی روحی“ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر سلام کرنے والے کی طرف روح پاک کو متوجہ فرما دیتے ہیں۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الاعمال)۔

مجلس مقننہ اشاعت التوحید والسنۃ پاکستان کا فیصلہ:

س..... اشاعت التوحید کی مجلس مقننہ کا فیصلہ ارسال خدمت ہے، جواب طلب یہ بات ہے کہ کیا اس فیصلہ کی زد میں اکابرین دیوبند رحمہم اللہ تعالیٰ نہیں آتے جن کا سماع انبیاء و حیات انبیاء علیہم السلام کا عقیدہ ہے۔ فیصلہ کی عبارت مندرجہ ذیل ہے:

”مجلس مقننہ اشاعت التوحید والسنۃ پاکستان کا فیصلہ:

سماع موتی، کا عقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے،
قرآن میں سماع موتی ثابت نہیں ہے، جو لوگ بمشیۃ اللہ
خرقاً للعادۃ عند القبر سماع کے قائل ہیں وہ کافر نہیں
ہیں، اور جو لوگ سماع موتی ہر وقت دور و نزدیک کے قائل
ہیں، وہ ہمارے نزدیک دائرۃ اسلام سے خارج ہیں۔“

محمد رفیع الرحمن
صدر مجلس مقننہ اشاعت التوحید والسنۃ پاکستان
محمد رفیع الرحمن
صدر مجلس مقننہ اشاعت التوحید والسنۃ پاکستان
محمد رفیع الرحمن
صدر مجلس مقننہ اشاعت التوحید والسنۃ پاکستان

کیا یہ فیصلہ شرعاً درست ہے؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب سے
نوازیں۔ صوبیدار اکبر خان۔

ج..... سماع موتی کے بارے میں حضرت گنگوہیؒ نے فتاویٰ رشیدیہ میں جو کچھ تحریر فرمایا ہے، وہ صحیح ہے، اور آپ کے مسئلہ پرچہ میں جو کچھ لکھا ہے وہ غلط ہے، حضرت گنگوہیؒ کے الفاظ یہ ہیں:

”یہ مسئلہ عہد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مختلف
فیہا ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔“

(فتاویٰ رشیدیہ ص: ۸۷، مطبوعہ قرآن محل کراچی)

جب یہ مسئلہ صحابہ و تابعین اور سلف صالحین (رضی اللہ عنہم) کے زمانے سے مختلف فیہا چلا آرہا ہے، تو ان میں سے کسی ایک فریق کو کافر قرار دینے والا گمراہ اور خارجی کہلانے کا مستحق ہوگا۔ واللہ اعلم

عقیدہ حیاۃ النبی ﷺ:

س:۱..... نبی پاک ﷺ کی حیات برزخی کے متعلق امت مسلمہ و اکابرین دیوبند کا عقیدہ کیا ہے؟

س:۲..... جو مقرر اپنی ہر تقریر میں حیات النبی کے انکار پر ضرور بولتا ہے، اور قائلین حیات کو برا کہتا ہے، کیا وہ اہلسنت میں سے ہے؟

س:۳..... کیا واقعی یہ دیوبندی مسلک کے ترجمان ہیں جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے؟

س:۴..... کیا عقیدہ حیاۃ النبی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں؟

س:۵..... کیا سماع انبیاء اختلافی مسئلہ ہے؟

س:۶..... کیا فتاویٰ رشیدیہ جو کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اصلی ہے؟

س:۷..... منکرین حیات اپنے معتقدین کو یہ کہتے ہیں کہ اب دیوبند میں بھی تخریب

کار شامل ہو گئے ہیں، اس لئے وہاں بھی اصل عقیدہ کی مخالفت ہو رہی ہے، اور بریلوی ذہن کے لوگ وہاں شامل ہو گئے ہیں، کیا یہ تاثر ٹھیک ہے؟

س: ۸..... مجمع الزوائد و مستدرک وغیرہ میں جو یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روضہ رسولؐ پر حاضر ہو کر سلام کریں گے، آپؐ ان کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے یا نہیں؟

ج: ۸..... ہمارا اور ہمارے اکابر کا عقیدہ حیات النبی ﷺ کا ہے، یہ حیات برزخی ہے، جو مشابہ ہے حیات دنیوی کے۔

ج: ۲، ۳..... حیات النبی ﷺ کے قائلین کو برا بھلا کہنے والا نہ اہل سنت والجماعت کا ترجمان ہے نہ علمائے دیوبند کا۔

ج: ۴..... عقیدہ حیات قرآن کریم سے بدلالة النص اور حدیث سے صراحۃ النص سے ثابت ہے۔

ج: ۵..... مجھے اس میں کسی کا اختلاف معلوم نہیں۔

ج: ۶..... فتاویٰ رشیدیہ میں سماع موتی کی بحث ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں نہیں۔

ج: ۷..... ”المہند علی المفند“ تو بریلویوں کے مقابلہ میں ہی لکھی گئی ہے، جس پر ہمارے تمام اکابر کے دستخط ہیں اس میں حیات النبی ﷺ کا مسئلہ شرح و تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔

ج: ۸..... یہ روایت صحیح ہے اور صحیح مسلم کی روایت اس کی مؤید ہے۔ واللہ اعلم۔

منکرین حیات النبی کی اقتدا؟

س: ۱..... ایک عالم یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ حضور ﷺ کو حیات برزخی حاصل ہے، بایں صورت کہ آپ علیہ السلام کا جسد مبارک اپنی قبر میں صحیح سالم پڑا ہے، لیکن یہ جسم میت ہے اس میں حیات نہیں ہے، صرف روح کو حیات حاصل ہے، اور روح کا کوئی تعلق

جسد انور کے ساتھ نہیں ہے، جو شخص مذکورہ عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے وہ پکا کافر اور کراڑ (ہندو) ہے، اس بات کا اظہار وہ اپنی اکثر تقاریر میں کرتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ:

س ۱:..... آیا ایسا عقیدہ رکھنے والے عالم کے ساتھ عقیدت رکھنا جائز ہے؟

س ۲:..... آیا اس عقیدے کے حامل امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟

س ۳:..... ایسے عقیدے کے حامل کی تقاریر سننا شرعاً جائز ہیں یا کہ موجب گناہ؟

س ۴:..... اس عقیدے کا اعلانیہ رد کرنا چاہئے یا کہ اس میں سکوت اختیار کرنا بہتر ہے؟

ج..... میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ آنحضرت ﷺ روضہ اطہر میں حیات

جسمانی کے ساتھ حیات ہیں، اور یہ حیات برزخی ہے، آنحضرت ﷺ درود و سلام

پیش کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور وہ تمام امور جن کی تفصیل اللہ ہی

کو معلوم ہے بجالاتے ہیں، آپ ﷺ کی حیات کو حیات برزخیہ اس لئے کہا جاتا

ہے کہ یہ حیات برزخ میں حاصل ہے، اور اس حیات کا تعلق روح اور جسد دونوں کے

ساتھ ہے، جو شخص اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ میرے اکابر کے نزدیک گمراہ ہے،

اس کی اقتدا میں نماز پڑھنا جائز نہیں، اس کی تقریر سننا جائز نہیں، اور اس کے ساتھ

کسی قسم کا تعلق روا نہیں۔

حیات انبیاء فی القبور کے منکرین کا حکم

محترم مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

روزنامہ جنگ کراچی ۹ جون ۱۹۹۵ء میں آپ نے لکھا تھا :

”سلف صالحین سے بے اعتمادی“

”س : ایک فرقہ حیات الانبیاء فی القبور، سلع موتی، اسی

دنیاوی قبر میں حساب و کتاب، تعویذ گنڈہ، واسطے اور وسیلے کے

قائلین کو کافر اور مشرک کہتا ہے اور کہتا ہے کہ حیات انبیا اور حساب و کتاب یہ سب برزخی معاملے ہیں، برزخی قبر ہر انسان کو ملتی ہے، قبر سے مراد یہ گڑھا نہیں جس کے اندر انسان کو دنیا میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ افسوس کہ یہ لوگ کافر اور مشرک کے فتویٰ کی ابتدا امام احمد بن حنبلؒ سے کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان عقائد کی ابتدا ان سے ہوئی ہے، اس کے بعد امام ابن تیمیہؒ ابن قیمؒ سمیت تمام صالحین ان کے کفر و شرک کے فتوے کی زد میں آتے ہیں۔ خدا را جواب عنایت فرمائیں کہ یہ فرقہ مسلمان ہے یا کافر؟

وجہ سوال یہ ہے کہ میرے ایک ماموں جان اسی فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں اب وہ کراچی ہی میں وفات پا کر وہیں مدفون ہو چکے ہیں، میرا ہر وقت انہیں ایصالِ ثواب اور ان کے لئے دعا مغفرت کرنے کو جی چاہتا ہے مگر ان کے عقائد کی وجہ سے میں جھجکتا ہوں کہ خدا نخواستہ یہ فرقہ مسلمان ہی نہ ہو۔

ج۔ یہ فرقہ خارجیوں کے مشابہ ہے کہ تمام اکابر اہل سنت کو حتیٰ کہ امام احمد بن حنبلؒ کو بھی کافر و مشرک سمجھتا ہے اور ان کے عقائد کا منشا سلف صالحین سے بے اعتمادی اور اپنے جہل پر غرور و پندار ہے۔ عقائد کی کتابوں میں بعض اکابر کا قول ہے کہ جو فرقہ تمام سلف صالحین کو گمراہ کہتا ہو اس کو گمراہ قرار دیا جائے گا اور جو ان سب کو کافر قرار دیتا ہو اس کو کافر قرار دیا جائے گا۔ بہر حال ان کو کافر قرار دینے میں تو احتیاط کی جائے مگر ان کی گمراہی میں شک نہیں۔ آپ اس طرح دعا کیا کریں کہ اگر یہ مسلمان تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی

معفرت فرمائیں۔"

اس جواب کی روشنی میں گویا جو فرقہ حیات انبیاء فی القبور، سماع موتی، دنیاوی قبر میں حساب و کتاب، تعویذ گندہ اور واسطہ وسیلہ کے قائلین کو مشرک کہے وہ آپ کے نزدیک خارجیوں کے مشابہ ہے اور اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔ اس سلسلہ میں مجھے آپ سے چند سوالات کرنا ہیں۔ آنجناب سے گزارش ہے کہ قرآن و سنت اور مستند حوالوں سے جواب مرحمت فرمائیں، وہ سوالات یہ ہیں :

سماع موتی قرآن کی نظر میں

۱ : ----- قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ :

"وما انت بمسمع من فی القبور۔"

(پارہ ۲۲ - رکوع ۱۵ سورہ قاطر)

ترجمہ : "اے نبی! آپ قبر میں پڑے ہوؤں (یعنی مردوں) کو نہیں سناکتے۔"

ایک اور آیت میں ہے :

"فانک لا تسمع الموتی۔" (سورہ روم رکوع ۸)

ترجمہ : "اے نبی! آپ مردوں کو نہیں سناکتے۔"

سورہ نمل میں بھی اسی طرح کی ایک آیت ہے جو سماع موتی کی نفی کر رہی ہے۔ مذکورہ بالا آیات سے سماع موتی کی نفی کر رہی ہیں جب کہ آپ کے جواب (جو کہ جنگ میں شائع ہوا ہے) سے سماع موتی کی تائید ہوتی ہے۔

برائے مہربانی ان آیات کا جو اصل مدعا ہے یعنی ان آیات کا جو اصل مقصد ہے

اس سے آگاہ فرمائیں تاکہ ان شکوک کا ازالہ ہو سکے جو میرے ذہن میں جنم لے رہے ہیں۔

سماع موتی احادیث کی نظر میں

غزوہ بدر میں جو کفار مارے گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نعشوں کو ایک گڑھے میں ڈالا اور گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا :

”هل وجدتم ما وعد ربكم حقا۔“

ترجمہ: ”تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدہ کیا وہ تم نے حق پالیا۔“

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ مردوں کو پکارتے ہیں، آپ نے فرمایا :

”ما انتم باسمع منهم ولكن لا يجيبون۔“

ترجمہ: ”تم ان سے زیادہ نہیں سنتے لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔“

یہ واقعہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے پیش کیا گیا تو ام المومنینؓ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہرگز نہیں فرمائی تھی بلکہ آپ ﷺ نے فرمایا تھا :

”انهم الآن ليعلمون ان ما كنت اقول لهم

(بخاری ص ۵۶۷ ج ۲)

حق۔“

ترجمہ: ”انہوں نے اب تو وہ حق بات جان لی ہوگی جو میں ان سے

کہتا تھا۔“

اور آپ ایسی بات فرما بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

”انک لا نسمع المونی۔“

(بخاری ص ۵۶۷ ج ۲)

ترجمہ: ”یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔“

مذکورہ بالا واقعہ بھی سماع موتی کا انکار کر رہا ہے آپ یہ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ حضرت عائشہؓ کا علییت میں کیا مقام تھا؟ ان سے بہتر مفسرہ، محدث، قیصر، خطیب سب سے بڑی مورخہ اور سب سے بڑی ماہر انساب شاید دنیا میں اب تک کوئی پیدا نہیں ہوا نہ مردوں میں نہ عورتوں میں، انہوں نے ہی یہ فقہی اصول پیش کیا تھا کہ جو روایت خلاف قرآن ہو وہ ہرگز قلیل قبول نہ ہوگی یا اس کی تویل کی جائے گی یا اس کا رد کیا جائے گا۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے یہ فرمایا کہ سماع موتی کے انکاری خارجی ہیں جب کہ یہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ حضرت عائشہؓ نے سب سے پہلے سماع موتی کا انکار کیا۔

میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں بھی اس پہلو سے آگاہ کریں جو کہ حضرت عائشہؓ کی نظروں سے اوجھل رہا۔

سماع موتی امام ابو حنیفہؒ کی نظر میں

امام ابو حنیفہؒ نے ایک شخص کو کچھ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس آکر سلام کر کے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے قبر والو! تم کو کچھ خبر بھی ہے اور کیا تم پر اس کا کچھ اثر بھی ہے کہ میں تمہارے پاس مہینوں سے آ رہا ہوں اور تم سے میرا سوال صرف یہ ہے کہ میرے حق میں دعا کرو بتاؤ! تمہیں میرے حل کی کچھ خبر بھی ہے یا تم بالکل

غافل ہو؟

امام ابو حنیفہؒ نے اس کا یہ قول سن کر اس سے دریافت کیا کہ کیا قبر والوں نے کچھ جواب دیا؟ وہ بولا نہیں دیا، امام ابو حنیفہؒ نے یہ سن کر کما حقہ پر پھٹکار تیرے دونوں ہاتھ گرد آلود ہو جائیں تو ایسے جسموں سے کلام کرتا ہے جو نہ جواب دے سکتے ہیں اور نہ وہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ وہ آواز ہی سن سکتے ہیں پھر ابو حنیفہؒ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی :

”وما انت بمسمع من فی القبور۔“

ترجمہ :- ”اے نبی تم ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں نہیں سنا سکتے۔“

(غرائب فی تحقیق المذاهب و تنہیم السائل ص ۱)

یہاں بھی وہی سوال ہے کہ امام ابو حنیفہؒ بھی سماع موتی کے انکاری تھے، پھر بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ ابو حنیفہؒ کا یہ عمل کیسا تھا؟ ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھاویں۔

واسطے اور وسیلے

اب میرے سوالات مذکورہ عنوان کے تحت ہوں گے امید ہے جواب مرحمت فرمائیں گے۔

واسطے اور وسیلے قرآن کی نظر میں

سورہ بقرہ آیت ۱۸۶ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں :- ”اور اے نبی! میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتادو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں لہذا انہیں چاہئے کہ میرا ہی حکم مانیں اور مجھ پر ہی ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سناؤ، شاید کہ وہ راہ

راست پالیس۔“

سورہ ق آیت نمبر ۴۲ میں ارشاد ہے :

”ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جو باتیں اسکے جی میں آتی ہیں اور ہم اس سے اس کی شہہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔“

سورہ اعراف آیت ۱۸۰ میں ارشاد ہے :

”اور اللہ کے تمام نام اچھے ہیں ان ہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔“

درج بالا تمام آیات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں کوئی خرابی ہو لہذا آپ محترم سے یہ مودبانہ عرض ہے کہ مذکورہ بالا آیات (جو کہ واسطے اور وسیلوں کی نفی کر رہی ہیں) کا درست مفہوم کیا ہے؟

واسطے اور وسیلے احادیث کی روشنی میں

ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت انسؓ سے روایت کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اس نے یہ دعا کی :

”اے اللہ میں آپ سے اس وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تمام حمد آپ ہی کے لئے ہے آپ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، آپ مہربان اور احسان کرنے والے ہیں، زمین و آسمان کے بنانے والے ہیں، اے جلال و اکرام والے، اے زندہ، اے

بندوبست کرنے والے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔“

(ترمذی ص ۲۱ ج ۲)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا :

”اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعہ دعا کی ہے کہ جب

بھی اس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے اور جب بھی کوئی

سوال کیا جاتا ہے عطا کیا جاتا ہے۔“

مذکورہ حدیث سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ کو کسی نبی، کسی پیر، کسی فقیر کے واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں اور ایسی کوئی دوسری حدیث بھی ہمیں نہیں ملی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناموں کے علاوہ کسی دوسرے واسطے یا وسیلے کا ذکر کیا ہو۔

لہذا آپ سے سوال ہے کہ ہم واسطے یا وسیلے کے قائل ہوں تو کیونکر؟ ذرا تفصیل سے جواب عنایت فرمادیں۔

واسطے اور وسیلے ابو حنیفہؒ کی نظر میں

یہ بات کسی کو درست نہیں کہ دعائیں اللہ سے کسی اور وسیلے سے بلکہ چاہئے کہ اللہ ہی کے ناموں اور صفوں کے ساتھ وسیلہ پکڑے اور یہ بھی نہ کہے کہ مانگتا ہوں تجھ سے بھی فلاں یا ساتھ فرشتوں یا نبیوں کے تیرے اور مثل اس کے‘

(در مختار)

لیجئے ابو حنیفہؒ کا فتویٰ بھی حاضر ہے، ہم واسطے اور وسیلے کے قائل ہوں تو کیونکر؟ مؤدبانہ عرض ہے۔

تعویذ گنڈے

محترم مولوی صاحب!

تعویذ گنڈوں کا ثبوت یا ذکر ہمیں قرآن میں نہیں ملتا ہاں احادیث اس کا رد کرتی نظر آتی ہیں مثلاً عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا ہے کہ دم، تعویذ اور تولہ سب شرک ہیں۔
(ابوداؤد مشکوٰۃ ص ۳۸۹)

ہماری ناقص عقل تو یہ کہتی ہے کہ قرآن سراسر راہ ہدایت ہے اور یہ ہدایت ہم اس کو سمجھ کر ہی حاصل کر سکتے ہیں نہ کہ تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے سے یا گھول گھول کر پینے سے ویسے ہم ہدایت کے طالب ہیں آپ نے جو اس کے نہ ماننے والوں کو خارجی کہا ہے ضرور آپ کی نظر میں کوئی حدیث، کوئی واقعہ ہو گا براہ مہربانی ہمیں بھی اس سے آگاہ فرمائیں نوازش ہوگی۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور شہد دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں میں مومنین کے لئے شفا ہے، تو کیا جس طرح ہم قرآن کو گلے میں لٹکائے بازو پر باندھتے ہیں اسی طرح شہد کی بوتلوں کو گلے میں لٹکانے یا بازو پر باندھنے سے شفا مل سکتی ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ عین نوازش ہوگی۔

دنیاوی قبر میں حساب و کتاب

محترم لدھیانوی صاحب!

مذکورہ بالا عنوان کے تحت میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دنیاوی قبر میں جو حساب و کتاب کو نہ ماننے وہ خارجی کیسے ہے، جب کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ :

” نطفہ کی بوند سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی پھر اس کے لئے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر عطا فرمائی۔“

(سورہ عبس آیات ۱۸ تا ۲۱)

جب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر (مٹی والی قبر) میسر نہیں آتی کچھ کو جانور بھی کھا جاتے ہیں کچھ پانی میں مرجاتے ہیں کوئی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے کسی کو لوگ جلا دیتے ہیں غرض یہ کہ کثیر تعداد میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دنیاوی قبر میسر نہیں آتی تو پھر قرآن کا یہ دعویٰ کہ ہم انسان کو قبر عطا کرتے ہیں سے کیا مراد ہے؟

میری ناقص عقل یہ کہتی ہے کہ قرآن کا دعویٰ بالکل سچا ہے اور قرآن میں مذکورہ قبر سے مراد برزخی قبر ہے جو ہر ایک کو ملنی ہے اور مردے پر عذاب و راحت کا دور گزرتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”آل فرعون کو صبح و شام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔“

(سورہ مومنون ۴۵)

فرعون کی لاش آپ دیکھ لیں یورپ میں محفوظ ہے لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اسے آگ پر پیش کیا جاتا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عذاب کا یہ دور اس پر کہاں گزرتا ہے؟

فرعون کی لاش (بدن) کو بچانے کا ذکر خود اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت ۹۰-۹۲ میں کیا ہے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔

حیات الانبیاء فی القبور

محترم لدھیانوی صاحب! اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ :

”ثم انکم يوم القيامة عند ربکم

تختصمون۔“

(مومنون آیت ۱۵-۱۶)

ترجمہ: ”دنیاوی زندگی کے بعد تمہیں ایک دن ضرور مرنا ہے اور پھر روز قیامت ہی اٹھایا جاتا ہے۔“

غور طلب بات یہ ہے کہ اس اصول کے لئے کسی نبی، ولی، بزرگ کی تخصیص نہیں ہے یہ اصول عام ہے اس میں کوئی استثنیٰ نہیں ہے۔
ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

”انک میت وانہم میتون۔“

(الزمر-۳۰)

ترجمہ: ”بے شک (اے نبی) تم بھی مرنے والے ہو اور ان لوگوں کو بھی موت آتی ہے۔“

یہ آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہر ذی روح نے موت کا مزا چکھنا ہے، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں موت کا ایک وقت مقرر ہے اور اس مقرر وقت پر سب کو موت آئے گی یا آتی ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واضح آیات کی موجودگی میں یہ کہنا کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر انبیاء قبروں میں زندہ ہیں تو قرآن کی یہ بات کن لوگوں کے لئے ہے کیا عام لوگوں کے لئے؟ کیونکہ اگر حیات الانبیاء فی القبور کو درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء کو موت آتی ہی نہیں اور اگر آتی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لئے قبر میں جاتے ہی وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔

جب کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے ہر مرنے والا قیامت کے دن ہی اٹھے گا۔

حیات الانبیاء فی القبور سے متعلق میں ایک واقعہ درج ذیل کر رہا ہوں جو کہ بخاری کی ایک طویل ترین حدیث ہے اور واقعہ معراج سے متعلق ہے۔ اس کا آخری

حصہ درج ذیل ہے :

”نبی اکرمؐ نے فرمایا..... جبرئیلؑ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا میں جبرئیل ہوں اور یہ میرے ساتھی میکائیل ہیں ذرا اپنا سراوہر تو اٹھائیے میں نے اپنا سراوہر اٹھایا تو میں نے اپنے سر کے اوپر ایک بالوں سا دیکھا ان دونوں نے کہا یہ آپ کا مقام ہے میں (نبیؐ) نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں ان دونوں نے کہا کہ ابھی آپؐ کی عمر کا کچھ حصہ باقی ہے جس کو آپؐ نے ابھی پورا نہیں کیا ہے اگر آپؐ اس کو پورا کر لیں تو اپنے اس گھر میں آجائیں گے۔“ (ترجمہ از مہارت ص ۱۸۵ بخاری جلد ۱ مطبوعہ دہلی)

مذکورہ بالا حدیث تو یہ ثابت کر رہی ہے کہ وفات کے بعد نبیؐ مدینہ منورہ کی قبر میں زندہ نہیں بلکہ اپنے اس گھر میں زندہ ہیں جو جبرئیلؑ نے انہیں معراج کے وقت دکھایا تھا۔

سعید بن مسیبؓ اور عروۃ بن الزبیرؓ اور بہت سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ”حضرت عائشہؓ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ کسی نبیؐ کو کبھی وفات نہیں دی جاتی جب تک اسے جنت میں اس کا مقام دکھانے دیا جاتا، مقام دکھائیے جانے کے بعد اس کو انتخاب کا موقع دیا جاتا ہے چاہے دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ کی ملاقات کو ترجیح دے) پس جب آپؐ کا آخری وقت آیا اور اس حال میں کہ آپؐ کا سر مبارک میرے زانو پر تھا آپؐ کو تھوڑی دیر کے لئے غش آگیا عائشہؓ نے کہا آخری کلمہ جس کے بعد آپؐ نے کوئی بات نہ کی یہ تھا : اللہم

رفیق الا علی، یعنی آپؐ نے اللہ تعالیٰ کی رفاقت کو ترجیح دی۔“

(بخاری ص ۹۳۹ جلد ۲ مطبوعہ دہلی)

بخاری کی یہ حدیث یہ ثابت کر رہی ہے کہ نبیؐ نے اللہ کی ملاقات کو ترجیح دی، اور اس دنیا سے چلے گئے اب اگر ہم انہیں مدینے کی قبر میں زندہ مانیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبیؐ نے دنیا والوں کو ترجیح دی اور ان سے تعلق باقی رکھا۔ براہ مہربانی اس کی وضاحت کر دیں کہ ان احادیث کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔

بخاری کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ :

”حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس وقت ہوئی جب ابو بکرؓ مکہ سے قریب ایک مقام پر تھے اس وقت حضرت عمرؓ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی اور عمرؓ نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر زندہ کرے گا اور آپ ﷺ لوگوں کے (منافقوں کے جو خوشیاں منارہے تھے) ہاتھ اور پیر ضرور کاٹ ڈالیں گے، پھر ابو بکرؓ آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی اور آپ ﷺ کے چہرہ کو بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان زندگی اور موت دونوں میں آپ ﷺ پاکیزہ رہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ آپ کو دو موتوں کا مزہ نہ چکھائے گا، پھر وہ باہر نکل گئے اور عمرؓ سے مخاطب ہو کر کہا اے قسم کھانے والے اتنی تیزی نہ کر۔

الزہریؒ کہتے ہیں کہ ابو سلمہ نے مجھ سے بیان کیا کہ عبد اللہ بن عباسؓ نے کہا کہ ابو بکرؓ باہر نکلے عمرؓ لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے، اب لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف توجہ کی اور عمرؓ کو چھوڑ دیا، حمد و ثناء کے بعد ابو بکر نے کہا سن رکھو کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا اسے معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور جو اللہ کا پیارا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی، پھر قرآن کی یہ آیات تلاوت فرمائیں جن کا ترجمہ درج ذیل ہے :

ترجمہ : محمد اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر گئے ہیں پس کیا اگر یہ مرجائیں یا شہید کر دیئے جائیں تو تم اٹے پیروں پھر جاؤ گے اور جو اٹے پیروں پھر جائے وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ ضرر نہ پہنچا سکے گا، اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو جزا دے کر رہے گا۔

(ترجمہ ص ۵۱۷ جلد ۱ ص ۶۴۰ جلد ۲ بخاری)

صحابہ کرامؓ اپنے نبی سے بہت محبت کرتے تھے اگر ان کو یہ معلوم ہوتا کہ نبیؐ زندہ ہیں تو کبھی بھی ان کا خلیفہ منتخب نہ کرتے نہ اپنے نبیؐ کی تجہیز و تکفین کرتے نہ ان کو قبر میں اتارتے، بعد میں نہ تو کبھی اجتہاد کی ضرورت پیش آتی نہ رجل کی چھان بین کی، نہ احادیث کی تحقیق میں محنت صرف کرنا پڑتی، جب بھی جس چیز کی ضرورت ہوتی قبر پر پہنچ کر دریافت کر لیتے، ابو بکرؓ ارتداد کے موقع پر وہاں سے رہنمائی لیتے، عمرؓ خط کے وقت، عثمانؓ فتنہ کے وقت اور حضرت عائشہؓ اور حضرت علیؓ جنگ جمل اور صفین کے موقع پر۔

میری ناقص عقل کے مطابق قبر میں مردہ کے زندہ ہو جانے کا عقیدہ ہی تو قبر پرستی کی جڑ ہے کیونکہ جب کسی قبر پرست کو یہ یقین دلایا جائے کہ قبر میں موجود شخص تیری آواز کو سن نہیں سکتا تیری حاجت کو پورا نہیں کر سکتا بلکہ اس کو تو خود یہ خبر نہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو قبر پرست قبر پرستی سے تائب ہو جائے گا۔ محترم لدھیانوی صاحب اس معاملے پر بھی ہماری رہنمائی کیجئے نوازش ہوگی۔

خط انتہائی طویل ہو گیا ہے کیا کریں عقائد کے مسائل تھے جن پر ہماری دوزخ اور جنت کا دار و مدار ہے کیونکہ جس شخص کے عقائد وہ نہ ہوں جو کہ قرآن و حدیث صحیح نے بیان کئے ہیں تو وہ شخص لاکھ نیک اعمال کرتا رہے مثلاً نماز، روزہ، حج وغیرہ لیکن یہ چیزیں اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتیں کیونکہ سب سے پہلی چیز ایمان ہے۔ محترم خط طویل ہے جو کہ آپ کا بہت سا قیمتی وقت لے گا لیکن میں پر امید ہوں کہ آپ جواب ضرور عنایت فرمائیں گے۔

آپ کے روزنامہ جنگ میں دیئے ہوئے جوابات سے جن شکوک و شبہات نے جنم لیا تھا میں انہیں ہی معلوم کرنا چاہتا ہوں اور میں انتہائی مشکور ہوں گا کہ آپ مجھے جوابات سے مطمئن فرمائیں۔ فقط

تحريم احمد صديقي مكلان نمبر ۷۔ اے میر فضل ٹاؤن
نزد فضل مسجد والی گلی لطیف آباد نمبر ۹

۱۰ دسمبر ۱۹۹۵ء

جواب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

محترم و مکرم جناب تحريم احمد صديقي صاحب!

سلام مسنون کے بعد گزارش ہے کہ جناب کا گرامی نامہ میرے ایک تحریر کردہ

جواب کے سلسلہ میں، جو ۹ جون ۱۹۹۵ء کے اخبار جنگ میں شائع ہوا تھا، موصول ہوا، جس میں جناب نے سماع موتی، حیات فی القبور، تعویذ گندے اور توسل وغیرہ مسائل کے بارے میں اپنے موقف کے دلائل پیش کر کے مجھے ان کا جواب لکھنے کے بارے میں فرمایا ہے۔

اس ناکارہ نے اس فرقہ کو ”خارجی فرقہ کے مشابہ“ کہا ہے اس کی وجہ مسائل کا یہ فقرہ ہے :

”افسوس کہ یہ لوگ کافر و مشرک کے فتویٰ کی ابتدا امام احمد بن حنبل سے کرتے ہیں، کہ ان عقائد کی ابتدا ان سے ہوئی ہے، اس کے بعد امام ابن تیمیہ، ابن قیم سمیت تمام صالحین ان کے فتویٰ کی زد میں آتے ہیں....“

خارجی لوگ بھی اپنے نظریات کے لئے قرآن کے حوالے دیتے تھے، اور صحابہؓ و تابعینؓ جو ان کے مزعومہ نظریات سے متفق نہیں تھے، ان کو کافر قرار دیتے تھے، اگر آپ حضرات بھی امام ابو حنیفہؒ، امام شافعیؒ، امام احمد بن حنبلؒ سے لے کر امام ربانیؒ مجدد الف ثانیؒ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ، مسند البند شاہ عبد العزیز محدث دہلویؒ تک اور ان کے بعد کے تمام اکابر و اعظم پر کافر و مشرک ہونے کا فتویٰ صادر فرماتے ہیں تو بلاشبہ آپ خارجی فرقہ کے مشابہ ہیں، اس صورت میں آپ کے دلائل پر غور کرنا اور آپ کے استدلال کی غلطی واضح کرنا بے سود ہے، کیونکہ حدیث نبویؐ کے مطابق ”لا یعرف معروف ولا ینکر منکر الا ما اشرب من ہواہ“ آپ کسی بات کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوں گے، پس جب کوئی شخص اپنے نظریہ پر اتنا پکا ہو کہ اپنے سوا پوری امت کے اکابر و اعظم کو کافر و مشرک اور بے ایمان سمجھتا ہو اس سے کسی جزوی مسئلہ پر گفتگو کرنا کار عبث ہے، البتہ چند نکات آنجناب کی خدمت میں

۵ : ----- صحابہ کرامؓ کے زمانے سے لے کر آج تک جو حضرات ان پانچ مسائل کے قائل تھے وہ تو آپ کی نظر میں کافر و مشرک تھے، اور جو کافر و مشرک کو مسلمان سمجھے وہ بھی کافر ہوتا ہے؟ تو کیا چودہ صدیوں کی امت میں کوئی ایسا فرد ہے جو ان مسائل خمسہ کا قائل نہ ہو، یا ان مسائل کے قائلین کو مسلمان نہ سمجھتا ہو، اگر کچھ خوش قسمت افراد ایسے ہیں جو آپ حضرات کے معیار کے مطابق مسلمان ہوں تو ازراہ کرم ہر صدی کے دس دس افراد کے نام لکھ دیجئے۔

۶ : ----- کافر و مشرک کے قول کا بھی اعتبار نہیں، اور اس کی نقل و روایت بھی لائق اعتماد نہیں، تو:

الف : ----- قرآن کریم کا نقل متواتر سے منقول ہونا کیسے ثابت ہوگا؟ جب کہ ناقولین قرآن یا تو ان مسائل مختلف فیہ میں سے کسی نہ کسی مسئلہ کے قائل ہیں، یا قائلین کو آپ کی طرح کافر و مشرک نہیں سمجھتے، اور اوپر نمبر ۵ میں عرض کر چکا ہوں کہ کافر و مشرک کا کافر نہ سمجھنے والا بھی کافر ہے، گویا چودہ صدیوں کی ساری امت کافر و مشرک تھی، ان کافروں اور مشرکوں کی نقل کی ہوئی کتاب کس طرح لائق اعتماد ہوگی؟ اور اس سے استدلال کرنا کیسے جائز ہوگا۔

ب : ----- ٹھیک یہی سوال صحیح بخاری کے بارے میں ہوگا، اس میں بے شمار روایتیں آپ کے کافروں اور مشرکوں سے منقول ہیں، اور صحیح بخاری کی جو سند ہم تک پہنچتی ہے ان میں بھی بہت سے اکابر ایسے ہیں جو آپ کے ان مسائل کے کلا یا معضاً قائل ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ صحیح بخاری جو کافروں اور مشرکوں کے ذریعہ ہم تک پہنچی، وہ کس طرح لائق اعتبار ہو سکتی ہے، اور اس سے استدلال کیونکر جائز ہو سکتا ہے بلکہ خود امام بخاریؒ بھی ان مسائل کے کلا یا معضاً قائل ہیں، وہ بھی آپ

کے نزدیک کافر و مشرک ہوئے، پھر وہ امام احمد بن حنبلؒ کے شاگرد رشید ہیں، اور صحیح بخاری میں ان سے روایتیں لاتے ہیں، جب کہ امام احمد بن حنبلؒ آپ کے نزدیک سرگروہ مشرکین ہیں، پس ایسے شخص کی کتاب کا کیا اعتبار؟ جو خود بھی مشرک ہو، اور مشرکوں کا شاگرد بھی۔

ج : ----- حدیث کی تصحیح و تضعیف کا جن اکابر پر مدار ہے وہ ان مسائل خاصہ کے یا تو خود قائل تھے، کلاً او . بعضاً، یا کم سے کم ان مسائل کے قائلین کو کافر و مشرک نہیں کہتے تھے، اندریں صورت کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف یا موضوع قرار دینے کی کیا صورت ہوگی؟

ج : ----- جو فرد یا فرقہ پوری امت کو کافر و مشرک تصور کرتا ہو وہ مسلمان کیسے ہو گا؟ اور اسلام کے اصول و فروع کس سے حاصل کرے گا؟ مجھے امید ہے کہ آپ ان سات سوالوں کو اچھی طرح سوچ کر ان کے جوابات رقم فرمائیں گے، پھر آپ کے اصول موضوعہ کی روشنی میں یہ ناکارہ آپ کے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کرے گا۔ والسلام

قبر اقدس پر سماع کی حدود:

س قبر رسول مقبول ﷺ پر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنا حضرات اکابرین دیوبند کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضورؐ خود سماعت فرماتے ہیں، سوال یہ ہے کہ قبر اقدسؐ پر سماع کی حدود کہاں تک ہیں؟

۱:..... آیا حجرہ عائشہؓ کی حدود؟

۲:..... حضورؐ کے دور کی مسجد کی حدود؟

۳:..... دور عثمانی کی مسجد کی حدود جب کہ مسجد کی توسیع کر کے حجرہ عائشہؓ

کو مسجد میں شامل کیا گیا؟

۴..... موجودہ مسجد؟

۵..... آئندہ توسیع شدہ حدود مسجد؟

۶..... حضورؐ کے دور کا شہر مدینہ؟

۷..... موجودہ شہر مدینہ؟

۸..... آئندہ کا شہر مدینہ؟

ج..... کہیں تصریح تو یاد نہیں، اکابر سے سنا ہے کہ احاطہ مسجد شریف میں جہاں سے بھی درود و سلام پڑھا جائے خود سماعت فرماتے ہیں، مسجد کی حدود جہاں تک وسیع ہوں گی وہاں تک سماعت کا حکم ہوگا، اور حجرہ شریفہ کے قریب سے سلام عرض کرنا اقرب الی الادب والحببت ہوگا۔

قبر کی شرعی تعریف:

س..... قبر کی شرعی تعریف کیا ہے؟ اگر اس سے مراد شرعاً وہی زمینی گڑھا ہے تو اس کے قبر شرعی ہونے پر کیا دلائل ہیں؟

۲: منکرین حیات کہتے ہیں کہ یہ گڑھا شرعی طور پر قبر نہیں ہے، ورنہ ان افراد کے بارے میں کیا کہا جائے گا جنہیں جلادیا گیا یا غرق ہونے کے بعد سمندر کی مچھلیاں کھا گئیں؟

۳: اگر قبر سے شرعی طور پر یہی گڑھا مراد ہے تو ایک صالح کے لئے اس کی فراخی اور برے کے لئے اس کی تنگی ظاہری قبر کی طرح مشاہدے میں کیوں نہیں آتی؟ امید ہے کہ ایک طالب علم کی تسلی کے لئے مفصل اور باحوالہ تحریر فرمائیں گے۔

ج..... قبر سے مراد یہی گڑھا ہے جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے، اسی میں ثواب و عذاب ہوتا ہے، اس کے دلائل بہت ہیں چند ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں:

۱:..... ”ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ان العبد اذا وضع

فی قبره وتولی عنه اصحابه انه لیسمع قرع نعالهم اتاه ملکان فیقعدانه
الحديث۔“ (صحیح بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۳)

میت کو اسی قبر میں رکھا جاتا ہے اسی میں وہ لوٹنے والوں کے جوتوں کی
آہٹ سنتا ہے اسی میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جو اسی قبر میں اسے بٹھاتے
ہیں۔

۲..... ”خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس
فسمع صوتاً، فقال: یهود تعذب فی قبورها۔“ (بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۳)
آنحضرت ﷺ نے انہی قبروں سے عذاب کی آواز سن کر فرمایا تھا کہ یہود
کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔

۳..... ”مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین فقال انھما
لیعذبان..... الخ۔“ (بخاری ج: ۱ ص: ۱۸۳)
آنحضرت ﷺ انہی قبروں پر گزرے تھے اور انہی کے بارے میں فرمایا تھا
کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔

۴..... ”بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حائط لبنی النجار
علی بغلة له ونحن معه اذ حادت به فکادت تلقیه واذا اقبرة ستة او خمسة
او اربعة..... فقال: ان هذه الامة تبتلی فی قبورها، فلولا ان لا تدافنوا
لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منه..... الخ۔“

(صحیح مسلم ج: ۳ ص: ۳۸۶)

اسی ظاہر قبر کے عذاب سے آپ کی سواری بدک تھی، اور انہی قبروں میں ان
لوگوں کو عذاب دیا جا رہا تھا اور انہی قبروں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر یہ اندیشہ نہ
ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کا جو عذاب
میں سن رہا ہوں وہ تمہیں بھی سنا دیتا۔

۵:.....”قولی: السلام علی اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین.“
(صحیح ص: ۴۳۱۴، ج: ۱)

”السلام علیکم یا اهل القبور.“ (ترمذی ص: ۱۲۵، ج: ۱)

”السلام علیکم دار قوم مؤمنین.“ (ابوداؤد ص: ۱۰۵، ج: ۳)

انہی قبور میں جانے والوں کو السلام علیکم کہنے کا حکم ہوا، اور انہی قبور کو ”دار قوم مؤمنین“ فرمایا گیا۔

قبر کا عذاب و ثواب عالم غیب کی چیز ہے اس لئے اس کو ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا، جس طرح خواب کے احوال بیداری والوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ جن لوگوں کو دفن نہیں کیا جاتا کیا بعید ہے کہ ان کے لئے فضا ہی کو قبر بنا دیا جائے، بہر حال عذاب قبر کا انکار کرنا یا نصوص کے برخلاف ”قبر“ میں تاویلیں کرنا تقاضائے ایمان و انصاف کے خلاف ہے۔ واللہ اعلم

عذاب قبر کے اسباب

س جناب مولانا صاحب مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میں نے جب سے مورخہ ۲۳ نومبر ۹۱ء کے اخبار جنگ میں یہ خبر پڑھی:

”دو مرتبہ لحد کی زمین مل گئی، تیسری مرتبہ سانپ اور بچھو نکل آئے۔“

”دو سانپوں نے میت سے لپٹ کر اسے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ راولپنڈی کے قریب ایک میت کی عبرت انگیز تدفین۔“

”راولپنڈی (جنگ رپورٹ) چند روز قبل پیرودھائی راولپنڈی کے قدیم قبرستان میں رونما ہونے والے ایک عبرت انگیز اور ناقابل یقین واقعہ نے ایک میت کی تدفین کیلئے آنے والے سیکڑوں افراد پر

رقت طاری کر دی۔ تفصیلات کے مطابق ایک شخص کی میت کو جوہی قبر میں اتارا گیا، لحد کی جگہ والی زمین یوں آپس میں مل گئی جیسے اسے کھودا ہی نہیں گیا تھا۔ وہاں موجود ایک عالم دین کی ہدایت پر دوسری قبر کھودی گئی، مگر پھر ویسے ہی ہوا۔ اس پر تمام لوگوں نے استغفار کا ورد شروع کر دیا۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر دوبارہ لحد کھودنے کی کوشش کی گئی تو اس جگہ سے سانپ، بچھو اور مختلف اقسام کے کیڑے مکوڑے یوں نکلے جیسے کسی چشمے سے پانی ابلتا ہے۔ مولوی صاحب کی ہدایت پر میت کو قبر میں اتار دیا گیا۔ میت کے قبر میں رکھتے ہی ایک سانپ کمر کے نیچے سے کندھوں کے اوپر سے اور دوسرا سانپ پاؤں کے نیچے سے ہوتا ہوا اوپر آیا اور دونوں سانپ آپس میں مل گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے میت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی جیسے اسے کسی آرے سے چیر دیا گیا ہو۔ یہ منظر دیکھتے ہی میت کے ہمراہ آنے والے سیکڑوں لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا۔“

میں عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اور سوچتا رہتا ہوں کہ اس آدمی نے ایسے کون سے گناہ کئے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی سزا دی، حالانکہ آج کل کے معاشرے میں گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن آخر کیا وجہ تھی جو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی سزا دی؟ بے شک اللہ کے بھید اللہ ہی جانتا ہے لیکن اگر اس کے بارے میں کسی کتاب میں یا آپ کے علم میں ہو تو ضرور بتائیں۔

ج..... عذاب قبر کا سبب کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہے۔ جو شخص کسی سنگین کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو اور توبہ کئے بغیر مر جائے وہ قبر کے ہولناک عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ خصوصاً جو شخص کسی اعلانیہ گناہ کا بغیر کسی جھجک کے مرتکب ہو، احکام شرعیہ کی تحقیر کرے یا کمزوروں کے حقوق پامال کرے، اس کے بارے میں زیادہ اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ احادیث و روایات میں

بہت سے اہل معاصی کا عذاب قبر میں مبتلا ہونا مذکور ہے۔ ان سے چند واقعات نقل کرتا ہوں:

۱۔ چغل خوری: ۲۔ اور پیشاب سے پرہیز نہ کرنا:

بہت سی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ آنحضرت ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں والوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر عذاب نہیں ہو رہا (کہ جس سے بچنا مشکل ہوتا) ایک تو چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ اس مضمون کی احادیث متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہیں۔

۳۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا:

متعدد احادیث میں یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک جماد میں ایک صاحب نے (جس کا نام محلم بن جثامہ تھا) کسی شخص کو باوجود اس کے کلمہ پڑھنے کے قتل کر دیا۔ چند دن بعد قاتل کا انتقال ہو گیا تو زمین نے اس کی لاش اگل دی۔ متعدد بار دفن کیا گیا، لیکن زمین ہر بار اس کی لاش کو اگل دیتی تھی۔ آنحضرت ﷺ سے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ زمین تو اس سے برے لوگوں کو بھی چھپالیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ منظر تم کو اس لئے دکھایا تاکہ تم کو آپس کی حرام چیزوں (جان و مال اور عزت و آبرو) کو پامال کرنے کے بارے میں نصیحت و عبرت ہو۔

(بیہقی: دلائل نبوت ص ۳۰۹ جلد ۶، مصنف عبدالرزاق ص ۷۳ ج ۱۱، ابن ماجہ ص ۲۸۱)

(مجمع الزوائد ص ۲۹۴ جلد ۷)

۴۔ آنحضرت ﷺ کے نام پر جھوٹ بولنا:

متعدد احادیث میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے نام پر

جھوٹ بولا تھا، ان کی لاش کو بھی زمین نے قبول نہیں کیا، بلکہ باہر اگل دیا۔
(صحیح بخاری ص ۵۱۱ جلد ۱، صحیح مسلم ص ۷۰ ج ۲، بیہقی، دلائل نبوت ص ۲۴۵ جلد ۶)

۵۔ جھوٹی افواہیں پھیلانا:

صحیح بخاری میں آنحضرت ﷺ کا ایک طویل خواب مذکور ہے۔ (اور انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے) جس میں برزخ کے سمت سے مناظر دکھائے گئے۔ اسی میں ہے کہ جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کے بارے میں آپ ﷺ نے دیکھا کہ زبور سے اس کا ایک کلا گدی تک چیرا جا رہا ہے، پھر دوسرے کلمے کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ اتنے میں پہلا کلا ٹھیک ہو جاتا ہے اس کو پھر چیرتے ہیں۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔

۶۔ قرآن کریم سے غفلت:

قرآن کریم سے غفلت کرنے والے کے بارے میں دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، ایک شخص بڑا بھاری پتھر لئے اس کے سر پر کھڑا ہے، وہ پتھر سے اس کے سر کو اتنے زور سے پھوڑتا ہے کہ وہ پتھر لڑھک کر دور جا گرتا ہے وہ شخص دوبارہ پتھر اٹھا کر لاتا ہے اتنے میں اس کا سر ٹھیک پہلے کی طرح ہو چکا ہوتا ہے۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی کیا جائے گا۔

۷۔ زنا:

زنا کار مردوں اور عورتوں کو ایک غار میں دیکھا جو تنور کی طرح نیچے سے فراخ اور اوپر سے تنگ ہے۔ اس میں آگ جل رہی ہے، جب آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں تو وہ لوگ تنور کے منہ تک آ جاتے ہیں اور جب آگ نیچے بیٹھتی ہے تو وہ لوگ بھی نیچے چلے جاتے ہیں، قیامت تک ان کے ساتھ یہی ہوتا رہے گا۔

۸۔ سود کھانا:

سود خور کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ خون کی نر میں کھڑا ہے۔ اور ایک شخص نر کے کنارے پر کھڑا ہے۔ جس کے سامنے بہت سے پتھر ہیں۔ جب وہ سود خور خونی نر کے کنارے پر آنا چاہتا ہے تو کنارے پر کھڑا شخص ایک پتھر اٹھا کر زور سے اس کے منہ پر مارتا ہے اور وہ پھر اپنی پہلی جگہ چلا جاتا ہے۔ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔

امام بیہقی نے دلائل نبوت (صفحہ ۳۹۲ ج ۲) میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔ جس میں چند مناظر کا ذکر ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج میں دکھائے گئے۔ (حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی) نے نثر الطیب (صفحہ ۵۰، مطبوعہ تاج کمپنی) میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے (وہ مناظر حسب ذیل ہیں۔

۹۔ حلال چھوڑ کر حرام کھانے والے:

فرمایا، میں نے دیکھا کہ کچھ خوان رکھے ہیں جن پر پاکیزہ گوشت رکھا ہے مگر ان پر کوئی شخص نہیں اور دوسرے خوانوں پر سڑا ہوا بدبو دار گوشت رکھا ہے۔ ان پر بہت سے آدمی بیٹھے کھا رہے ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑتے ہیں اور حرام کو کھاتے ہیں۔

۱۰۔ سود کھانے والے:

آگے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ کو ٹھریوں جیسے ہیں۔ جب ان میں سے کوئی شخص اٹھنا چاہتا ہے تو فوراً گر پڑتا ہے۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔

۱۱۔ یتیموں کا مال کھانے والے :

آگے دیکھا کہ کچھ لوگ جن کے ہونٹ اونٹوں کے سے ہیں اور وہ آگ کے انگارے نکل رہے ہیں جو ان کے اسفل سے (پاخانے کی جگہ سے) نکل رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں۔

۱۲۔ بدکار عورتیں :

آگے دیکھا کہ کچھ عورتیں پستانوں سے بندھی لٹک رہی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ زنا کرنے والی بدکار عورتیں ہیں۔

۱۳۔ چغل خور عیب چین :

آگے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پہلو سے گوشت کا ٹکڑا انہی کو کھلایا جاتا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والے، چغل خور اور عیب چین لوگ ہیں۔

امام بیہقیؒ نے دلائل نبوت (صفحہ ۳۹۸، جلد ۲) میں واقعات معراج ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔ (جسے نشر الطیب میں واقعہ ششم کے ذیل میں نقل کیا ہے) اس میں مندرجہ ذیل مناظر کا ذکر ہے :

۱۴۔ نماز فرض سے روگردانی کرنے والے :

فرمایا کہ پھر ایک قوم پر گزر ہوا، جن کے سر پتھر سے پھوڑے جاتے ہیں۔ اور جب وہ کچلے جا چکے ہیں تو پہلی حالت پر ہو جاتے ہیں اور اس کا سلسلہ ذرا بند نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز سے روگردانی اور سستی کرتے ہیں۔

۱۵۔ زکوٰۃ نہ دینے والے :

فرمایا، پھر ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہوں پر آگے پیچھے چیتھڑے

لیٹے ہوئے تھے اور وہ مویشیوں کی طرح چر رہے تھے۔ اور زقوم اور جنم کے پھر کھا رہے تھے۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور آپ ﷺ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

۱۶۔ غیر عورتوں سے آشنائی کرنے والے :

فرمایا، پھر ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سامنے ایک ہنڈیا میں پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ اس سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ ﷺ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ ﷺ کی امت میں سے وہ مرد ہے جس کے پاس حلال طیب بیوی ہو اور پھر وہ ناپاک عورت کے پاس جائے۔ اسی میں وہ عورت ہے جو اپنے حلال طیب شوہر کے پاس سے اٹھ کر کسی ناپاک مرد کے پاس جائے اور رات کو اس کے پاس رہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔

۱۷۔ لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا :

فرمایا، پھر ایک شخص پر گزر ہوا جس نے ایک بڑا گٹھا لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے۔ وہ اس کو اٹھا نہیں سکتا۔ اور وہ اس میں اور لا لا کر لادتا ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ ﷺ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے ذمہ لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کے ادا کرنے پر وہ قادر نہیں اور وہ زیادہ لادتا چلا جاتا ہے۔

۱۸۔ فتنہ انگیز خطیب اور واعظ :

پھر آپ ﷺ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور ہونٹ آہنی مقررہوں سے کاٹے جا رہے ہیں اور جب کٹ چکتے ہیں تو پھر سابقہ حالت پر ہو

جاتے ہیں اور یہ سلسلہ بند نہیں ہوتا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ گمراہی میں ڈالنے والے فتنہ انگیز خطیب اور واعظ ہیں۔

۱۹۔ بڑی بات کہہ کر نادام ہونے والا:

پھر آپ ﷺ کا گزر ایک چھوٹے پتھر پر ہوا جس میں سے ایک بڑا تیل نکلتا ہے پھر وہ تیل دوبارہ اندر جانا چاہتا ہے مگر نہیں جاسکتا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اس شخص کا حال ہے جو ایک بڑی بات منہ سے نکالے، پھر نادام ہو کر اس کو واپس لینا چاہے، مگر اس کے واپس لینے پر قادر نہیں۔

۲۰۔ ملاوٹ کرنے والا:

حافظ ابن قیمؒ نے کتاب الروح میں اور حافظ جلال الدین سیوطی نے شرح صدور میں حافظ ابن ابی الدنیا کی کتاب القبور سے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ عبد الحمید بن محمود کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباسؓ کی خدمت میں بیٹھا تھا اتنے میں کچھ لوگ آئے اور ذکر کیا کہ ہم لوگ حج کے لئے آئے تھے، ہمارے ایک رفیق کا انتقال ہو گیا، ہم نے اس کے لئے قبر کھودی اور لحد بنائی، جب لحد سے فارغ ہوئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ اس میں ایک کالا ناگ بیٹھا ہے وہ اتنا بڑا تھا اس لئے پوری لحد بھر رکھی تھی۔ ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی کالا ناگ موجود تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ کالا ناگ اس کے گلے کا طوق ہے جو اس کو پہنایا جائے گا۔ جاؤ! جو قبر میں تم نے کھود رکھی ہیں انہی میں سے کسی میں دفن کر دو۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر تم اس کی قبر کے لئے ساری زمین بھی کھود ڈالو تو یہ کالا ناگ تمہیں ہر جگہ موجود ملے گا۔ چنانچہ ہم واپس گئے اور مردے کو انہی

گڑھوں میں سے ایک میں دفن کر دیا۔ جب ہم حج سے واپس لوٹے تو ہم نے اس کا سامان اس کے گھڑ پہنچایا اور اس کا قصہ سنایا اور اسکی بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کیا عمل کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ غلہ فروخت کرتا تھا۔ روزانہ گھر کی ضرورت کا غلہ نکال لیتا اور اتنی مقدار چھٹائی کا بھوسہ خرید کر اس میں ملا دیا کرتا تھا۔ (کتاب الروح ص ۱۲۲، شرح صدور ص ۷۵)

۲۱۔ ماں کی گستاخی کرنے والا:

حافظ سیوطیؒ نے شرح صدور میں 'اصیبانی کی ترغیب و ترہیب کے حوالے سے عوام بن حوشب سے نقل کیا ہے کہ میں ایک دفعہ ایک قبیلے میں گیا۔ اس کے قریب ایک قبرستان ہے۔ عصر کے بعد کا وقت ہوا تو ایک قبر پھٹی اور اس میں سے ایک شخص نکلا جس کا سر گدھے کے سر جیسا تھا اور باقی بدن انسان جیسا تھا۔ اس نے تین مرتبہ گدھے کی سی آواز نکالی، پھر قبر بند ہو گئی۔ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا گیا کہ یہ شخص شراب نوشی کیا کرتا تھا جب شام ہوتی تو اس کی والدہ اس کو کہا کرتی کہ بیٹا! اللہ سے ڈرو، اس کے جواب میں یہ کہتا کہ تو گدھے کی طرح ہینکتی ہے۔ یہ شخص عصر کے بعد مرا، اسی دن سے آج تک روزانہ عصر کے بعد اس کی قبر پھٹتی ہے اور وہ گدھے کی طرح تین مرتبہ ہینکتا ہے، اس کے بعد اس کی قبر بند ہو جاتی ہے۔

۲۲۔ بغیر طہارت کے نماز پڑھنے اور مظلوم کی مدد نہ کرنے والا:

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ایک بندے کو قبر میں سو کوڑے لگانے کا حکم ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال و دعا کرتا رہا۔ بالآخر تخفیف ہوتے ہوتے ایک کوڑا رہ گیا۔ اس کے کوڑا لگا تو پوری قبر آگ سے بھر گئی۔ جب یہ عذاب ختم ہوا اور اسے ہوش آیا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے کس گناہ پر مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ تو نے ایک دن نماز

بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تو ایک مظلوم کے پاس سے گزرا تھا، مگر تو نے اس کی مدد نہیں کی تھی۔ (مشکل الآثار ص ۱۳۱ ج ۲)

۲۳۔ صحابہ کرامؓ کو برا کہنے والا:

ابن ابی الدنیا نے کتاب القبور میں ابو اسحاق سے نقل کیا ہے کہ مجھے ایک میت کو غسل دینے کے لئے بلایا گیا، میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ ایک بڑا بھاری سانپ اس کی گردن میں لپٹا ہوا ہے۔ میں واپس آگیا۔ اس کو غسل نہیں دیا، پس لوگوں نے ذکر کیا کہ یہ شخص صحابہ کو برا کہا کرتا تھا۔

(کتاب الروح ص ۱۲۲، شرح صدور ص ۷۵)

اس قسم کے اور بہت سے واقعات کتاب الروح اور شرح صدور میں نقل کئے ہیں۔ حافظ ابن قیمؒ نے کتاب الروح میں ان اسباب کو تفصیل سے لکھا ہے جو عذاب قبر کا سبب ہیں۔ یہاں ان کی عبارت کا ترجمہ نقل کرتا ہوں۔ حافظ ابن قیمؒ لکھتے ہیں:

”نواں مسئلہ: سائل کا یہ سوال کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے۔“

”اس کا جواب دو طرح پر ہے ایک مجمل اور ایک مفصل۔“

مجمل جواب: تو یہ ہے کہ اہل قبور کو عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے جمل پر، اس کے حکم کو ضائع کرنے پر اور اسکی نافرمانیوں کے ارتکاب پر۔ پس اللہ تعالیٰ ایسی روح کو عذاب نہیں دیتے جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتی ہو۔ اس کے حکم کی تعمیل کرتی ہو اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرتی ہو۔ اور نہ ایسے بدن کو عذاب دیتے ہیں، جس میں ایسی پاکیزہ روح ہو، کیونکہ قبر کا عذاب اور آخرت کا عذاب بندے پر اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضی کا اثر ہے۔ پس جس شخص نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو غضب ناک اور ناراض کیا پھر توبہ کئے بغیر مر گیا تو جس قدر اس نے اللہ

تعالیٰ کو ناراض کیا تھا اسی کے بقدر اس کو برزخ میں عذاب ہو گا۔ پس کوئی کم لینے والا ہے اور کوئی زیادہ لینے والا۔ کوئی تصدیق کرنے والا ہے اور کوئی تکذیب کرنے والا۔

رہا مفصل جواب : تو آنحضرت ﷺ نے ان دو شخصوں کے بارے میں بتایا، جن کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا کہ ایک چغل خوری کر کے لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا تھا اور دوسرا پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ پس موخر الذکر نے طہارت واجبہ کو ترک کیا، اور اول الذکر نے اپنی زبان سے ایسے سبب کا ارتکاب کیا جو لوگوں کے درمیان فتنہ اور شرانگیزی کا باعث ہو، اگرچہ وہ سچی بات ہی نقل کرتا تھا۔ اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جو شخص جھوٹ طوفان اور بہتان تراشی کے ذریعہ لوگوں کے درمیان فتنہ ڈالنے کا سبب بنے اس کا عذاب چغل خور سے بھی بڑھ کر ہے، جیسا کہ پیشاب سے پرہیز نہ کرنے میں اس پر تنبیہ ہے کہ جو شخص نماز کا تارک ہو کہ پیشاب سے صفائی حاصل کرنا جس کے واجبات و شروط میں سے ہے، اس کا وبال اس سے بھی بڑا ہو گا۔

اور حضرت ابن مسعود کی حدیث میں اس شخص کا قصہ گزر چکا ہے کہ جس کی قبر پر ایک کوڑا مارا تو وہ آگ سے بھر گئی۔ کیونکہ اس نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی اور وہ مظلوم کے پاس سے گزرا تھا مگر اس کی مدد نہیں کی تھی۔

اور صحیح بخاری میں حضرت سمرہ بن جندبؓ کی حدیث بھی گزر چکی ہے جس میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والے کے عذاب کا ذکر ہے۔ نیز اس شخص کے عذاب کا جو قرآن پڑھ کر رات کو سو رہتا ہے اور دن کو اس پر عمل نہیں کرتا۔ نیز بدکار مردوں اور عورتوں کا عذاب اور سود کھانے والے کا عذاب جن کا آنحضرت ﷺ نے برزخ میں مشاہدہ فرمایا۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث بھی گزر چکی ہے، جس میں بڑے پتھر

کے ساتھ ان لوگوں کے سر پھوڑنے کا ذکر ہے جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کا ذکر ہے کہ وہ جہنم کے زقوم اور پتھروں کو چر رہے تھے۔ اور جو زنا کاری کی وجہ سے سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے اور فتنہ پرور گمراہ کرنے والے خطیبوں اور واعظوں کا ذکر ہے جن کے ہونٹ آہنی مقراضوں سے کاٹے جا رہے تھے۔

اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی گزر چکی ہے جن میں چند اہل جرائم کے عذاب کا ذکر ہے۔ بعض کے پیٹ کو ٹھریوں جیسے تھے اور آل فرعون (جہنمیوں) کے قافلے ان کو روند رہے تھے۔ یہ سود کھانے والے ہیں۔ بعض کے منہ کھول کر ان میں آگ کے انگارے ٹھونے جا رہے تھے جو ان کے اسفل سے نکل جاتے تھے۔ یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں، بعض عورتیں پستانوں سے بندھی ہوئی لٹک رہی تھیں، یہ بدکار عورتیں ہیں۔ بعض کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر انہی کو کھلایا جا رہا تھا، یہ غیبت اور عیب چینی کرنے والے ہیں۔ بعض کے تانبے کے ناخن ہیں جن سے وہ اپنے چروں اور سینوں کو چھیل رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزت و آبرو سے کھیلتے ہیں۔ اور آنحضرت ﷺ نے ہمیں بتایا کہ جس غلام نے خیبر کے مال غنیمت سے ایک چادرہ چرا لیا تھا، وہ چادرہ اس کی قبر میں بھرتی ہوئی آگ بن گیا، باوجودیکہ مال غنیمت میں خود اس کا بھی حق تھا۔ اب غور کیجئے کہ جو شخص دوسرے کا مال ناحق ہرپ کر جائے جس میں اس کا کوئی حق نہیں، اس کا کیا حال ہو گا؟

خلاصہ: یہ کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، منہ، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ، پاؤں اور پورے بدن کے گناہوں پر ہے۔ پس جن لوگوں کو قبر میں عذاب ہوتا ہے وہ یہ ہیں:

(۱) چغل خور (۲) جھوٹ بولنے والا (۳) غیبت کرنے والا (۴) جھوٹی گواہی

دینے والا (۵) کسی پاکدامن پر تہمت لگانے والا (۶) لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد ڈالنے والا (۷) لوگوں کو بدعت کی طرف بلانے والا (۸) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر ایسی بات کہنے والا جس کا اس کو علم نہیں (۹) اپنی گفتگو میں گپ تراشی کرنے والا (۱۰) سود کھانے والا (۱۱) یتیموں کا مال کھانے والا (۱۲) رشوت بھتہ وغیرہ کے ذریعہ حرام کھانے والا (۱۳) مسلمان بھائی کا مال ناحق کھانے والا (۱۴) اسلامی مملکت کے غیر مسلم شہری کا مال ناحق کھانے والا (۱۵) نشہ پینے والا (۱۶) ملعون درخت کا لقمہ کھانے والا (۱۷) زانی (۱۸) لوطی (۱۹) چور (۲۰) خیانت کرنے والا (۲۱) عہد شکنی کرنے والا (۲۲) دھوکہ دہی کرنے والا (۲۳) جعل سازی اور مکرو فریب کرنے والا (۲۴) سود لینے والا (۲۵) سود دینے والا (۲۶) سود کی تحریر لکھنے والا (۲۷) سود کی گواہی دینے والا (۲۸) حلالہ کرنے والا (۲۹) حلالہ کرانے والا (۳۰) اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ساقط کرنے اور حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے کے لئے حیلے کرنے والا (۳۱) مسلمانوں کو ایذا پہنچانے والا (۳۲) ان کے عیوب کی ٹوہ لگانے والا (۳۳) حکم الہی کے خلاف فیصلے کرنے والا (۳۴) شریعت کے خلاف فتوے دینے والا (۳۵) گناہ اور ظلم کے کام میں دوسرے کی مدد کرنے والا (۳۶) کسی کو ناحق قتل کرنے والا (۳۷) اللہ کے حرم میں الحاد اور کجروی اختیار کرنے والا (۳۸) اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حقائق کو بدلنے والا (۳۹) اسماء الہی میں کجروی اختیار کرنے والا (۴۰) اپنی رائے کو اپنے ذوق کو اور اپنی سیاست کو رسول اللہ ﷺ کی سنت پر مقدم کرنے والا (۴۱) نوحہ کرنے والی عورت (۴۲) نوحہ کو سننے والا (۴۳) جہنم میں نوحہ کرنے والے، یعنی راگ گانے والے، سننے والے جس کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول ﷺ نے حرام قرار دیا ہے۔ (۴۴) راگ سننے والے (۴۵) قبروں پر عمارتیں بنانے والے اور ان پر قندیلیں اور چراغ روشن کرنے والے (۴۶) ناپ تول میں کمی کرنے

والے کہ جب لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں (۴۷) جبار اور سرکش لوگ (۴۸) متکبر لوگ (۴۹) ریاکار لوگ (۵۰) لوگوں کی عیب چینی کرنے والے (۵۱) ناحق کا جھگڑا اور کٹ جتنی کرنے والے (۵۲) سلف صالحین (صحابہ و تابعین اور ائمہ دین پر طعن کرنے والے (۵۳) جو لوگ کابھوں، نجومیوں اور قیافہ شناسوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں اور جو کچھ یہ لوگ بتائیں اس کو سچ جانتے ہیں (۵۴) ظالموں کے مددگار، جنہوں نے اپنی آخرت کو دوسروں کی دنیا کے عوض بیچ دیا۔ (۵۵) وہ شخص کہ جب تم اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف دلاؤ اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر نصیحت کرو تو باز نہ آئے اور جب اس کے جیسی مخلوق سے ڈراؤ اور بندوں کا خوف دلاؤ تو باز آجائے (۵۶) وہ شخص کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے کلام کے حوالے سے ہدایت کی جائے تو ہدایت پر نہ آئے اور اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور جب اس کو کسی ایسے شخص کی بات پہنچے جس کے ساتھ وہ حسن ظن رکھتا ہے (حالانکہ وہ صحیح بات بھی کہہ سکتا ہے اور غلط بھی) تو اس کی بات کو خوب مضبوطی سے پکڑ لے اور اس کی مخالفت نہ کرے (۵۷) وہ شخص کہ جب اس کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو اس سے متاثر نہ ہو، بلکہ بسا اوقات اس سے گرانی محسوس کرے۔ اور جب وہ شیطان کا قرآن (یعنی گانا اور قوالی) سنے، جو زنا کا منتر اور نفاق کا مادہ ہے تو اس کا جی خوش ہو جائے اور اس پر اس کو وجد آنے لگے اور اس کے دل سے خوشی کے مظاہر پھوٹنے لگیں اور اس کا جی چاہے کہ گانے والا بس گاتا ہی جائے، خاموش نہ ہو۔ (۵۸) اور ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر توڑ ڈالے (اور توڑنے کی پروا نہ کرے، لیکن یہی شخص اگر کسی بہادر کی قسم کھالے یا اپنے شیخ سے بری ہونے کی قسم کھالے یا اپنے کسی عزیز و قریب کی قسم کھالے، یا جو انہر دی کی قسم کھالے، یا کسی ایسے شخص کی زندگی کی قسم کھائے جس سے وہ

محبت رکھتا اور اس کی تعظیم کرتا ہے تو قسم کھانے کے بعد اس کو توڑنے کے لئے کسی طرح بھی آمادہ نہ ہو، خواہ اس کو کتنا ہی ڈرایا دھمکایا جائے۔ (۵۹) کھلے بندوں گناہ کرنے والا، جو اپنے گناہ پر فخر کرے اور اپنے بھولیوں کے مقابلہ میں کثرت سے اس گناہ کو کرے۔ (۶۰) ایسا شخص جس کو تم اپنے مال اور اہل و عیال پر امین نہ بنا سکو (۶۱) ایسا بد خلق اور بد زبان آدمی کہ لوگ اس کی بد زبانی اور شر سے ڈرتے ہوئے اس کو منہ نہ لگائیں۔ (۶۲) جو شخص کہ نماز کو آخری وقت تک موخر کر دے اور جب نماز پڑھے تو چار ٹھونگے لگالے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کرے مگر بہت کم۔ (۶۳) جو شخص کہ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا نہ کرے (۶۴) حج کی وسعت کے باوجود حج نہ کرے (۶۵) قدرت کے باوجود اپنے ذمہ کے حقوق ادا نہ کرے (۶۶) جو شخص دیکھنے میں، بولنے میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں احتیاط اور پرہیزگاری سے کام نہ لے (۶۷) جو شخص مال کے حاصل کرنے میں اس کی پروا نہ کرے کہ حلال سے آیا ہے یا حرام سے؟ (۶۸) جو شخص صلہ رحمی نہ کرے، نہ مسکین پر رحم کرے، نہ بیوہ پر، نہ یتیم پر، نہ جانوروں اور چوپاؤں پر، بلکہ یتیم کو دھکے دے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دے، لوگوں کو دکھانے کے لئے عمل کرے اور برتنے کی چیزوں سے بھی لوگوں کو منع کرے۔ (۶۹) اور جو شخص کہ اپنے عیب کے بجائے لوگوں کے عیوب میں اور اپنے گناہ کے بجائے لوگوں کے گناہوں میں مشغول ہو، پس ان تمام لوگوں کو اور ان جیسے دوسرے لوگوں کو ان جرائم پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ان جرائم کی قلت و کثرت اور صغیرہ و کبیرہ ہونے کے مطابق چونکہ اکثر لوگ ان جرائم کے مرتکب ہیں اس لئے اہل قبور کی اکثریت عذاب قبر میں مبتلا ہے اور عذاب قبر سے نجات پانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ پس قبریں باہر سے مٹی نظر آتی ہیں لیکن ان کے اندر حسرتیں ہیں اور عذاب ہے۔ باہر مٹی اور منقش پتھروں سے بنی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اندر مصائب کے پہاڑ اور

سانپوں اور بچھوؤں کی بھرمار ہے۔ وہ حسرتوں میں ایسی اہل رہی ہیں، جیسے ہنڈیا اہلتی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہئے کیونکہ اہل قبور کے درمیان اور ان کی خواہشوں اور آرزوؤں کے درمیان دیوار حائل ہو گئی ہے۔ اللہ کی قسم! قبوس ایسا وعظ کہہ رہی ہیں، کہ انہوں نے کسی واعظ کے لئے بولنے کی گنجائش نہیں چھوڑی اور وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ:

”اے دنیا کے آباد کرنے والو! تم ایسے گھر کو آباد کر رہے ہو جو بہت جلد زوال پذیر ہے اور تم اس گھر کو ویران کر رہے ہو جس میں تم بڑی تیزی سے منتقل ہو رہے ہو۔ تم نے ان گھروں کو آباد کیا جن کے منافع اور سکونت دوسروں کے لئے ہے اور تم نے ان گھروں کو ویران کیا کہ تمہاری رہائش ان کے سوا اور کہیں نہیں، یہ گھر دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا ہے، یہاں اعمال امانت رکھے جاتے ہیں، یہ کھیتی کا بیج ہے، یہ عبرتوں کا محل ہے۔ ”جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا“۔ (یہ آخری فقرہ حدیث پاک کا ایک جملہ ہے)۔ ابن قیمؒ کی عبارت کا ترجمہ ختم ہوا۔

عذاب قبر کے سلسلہ میں چند ضروری گزارشات

۱۔ اللہ کی پناہ! قبر کے عذاب کا منظر بڑا ہی ہولناک اور خوفناک ہے۔ بندے کو چاہئے کہ اپنی قبر سے غافل نہ ہو اور کوئی ایسا کام نہ کرے جو عذاب قبر کا موجب ہو۔ حدیث میں ہے کہ حضرت امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ریش مبارک تر ہو جاتی۔ عرض کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے جتنا اس سے روتے ہیں۔ فرمایا، کہ میں نے آنحضرت ﷺ کا یہ ارشاد خود سنا ہے کہ:

فقال ان رسول الله ﷺ قال ان القبر اول منزل من منازل الآخرة فان نجى منه، فما بعده ايسر منه ان لم ينج منه فما

بعده اشد منه قال وقال رسول الله ﷺ ما رأيت منظرًا قط
الا والقبر اقطع منه رواه الترمذی و ابن ماجه. (مشکوٰۃ ص ۲۶)
ترجمہ: ”قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے پس اگر
اس سے نجات مل گئی تو بعد کی منزلیں ان شاء اللہ اس سے
زیادہ آسان ہوں گی اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی
منزلیں اس سے بھی مشکل ہوں گی اور آنحضرت ﷺ نے فرمایا
کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ ہولناک نہیں دیکھا۔“

(ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ ص ۲۶)

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ:
عن عائشة رضی اللہ عنہا ان یهودیة دخلت علیہا فذکرت
عذاب القبر فقالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر فسألت
عائشة رسول اللہ ﷺ عن عذاب القبر فقال نعم عذاب
القبر حق قالت عائشة فما رأیت رسول اللہ ﷺ بعد صلی
صلوة الا تعوذ باللہ من عذاب القبر متفق علیہ (مشکوٰۃ ص ۲۵)
ترجمہ: ”ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی۔ اس نے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو
عذاب قبر سے پناہ میں رکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ
عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس یہودی عورت کا قصہ آنحضرت
ﷺ سے ذکر کیا تو فرمایا کہ ہاں! عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ اس
واقعہ کے بعد آنحضرت ﷺ نے کوئی ایسی نماز پڑھی ہو جس میں
عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔“ (مشکوٰۃ ص ۲۵)
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ:

۵۵۷

ویل لأهل المعاصی من اهل القبور تدخل علیهم فی
قبورهم حیات سود، اودهم حیه عند رأسه وحیه عند
رجلیه یقر صانه حتی یلتقی فی وسطه فذلک العذاب فی
البرزخ الذی قال اللہ تعالیٰ (ومن ورائهم برزخ الی یوم
یبعثون) (تفسیر ابن کثیر ص ۲۵۵ ج ۲)

ترجمہ: ”ہلاکت ہے اہل قبور میں سے اہل معاصی کو، کالے
سانپ ان کی قبروں میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک سانپ سر کی
جانب سے اور دوسرا سانپ پاؤں کی جانب سے، دونوں طرف
سے مردے کو کاٹتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں اگر مل
جاتے ہیں۔ (اور مردے کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں) پس یہ
ہے برزخ کا وہ عذاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے
ہیں، ”اور ان کے ورے ایک آڑ ہے اس دن تک کہ لوگ
اٹھائے جائیں گے۔“ (تفسیر ابن کثیر ص ۲۵۵ ج ۲)

۲۔ عذاب قبر کا تعلق چونکہ دوسرے جہان سے ہے، جس کو برزخ کہا جاتا
ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اہل دنیا سے پردہ غیب میں رکھا ہے۔ چنانچہ
آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے کہ:

فقال ان هذه الامة تبلى فی قبورها فلولا ان لا تدافنوا
لدعوت الله ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منه .

(صحیح مسلم ص ۸۶ ج ۲)

ترجمہ: ”اہل قبور کو ان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے اور اگر یہ
اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے جو میں سنتا
ہوں۔“ (صحیح مسلم ص ۸۶ ج ۲)

لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کی عبرت کے لئے کبھی کبھی عذاب قبر کا مشاہدہ بھی

کرا دیتے ہیں۔ (جیسا کہ چند واقعات اوپر گزر چکے ہیں) واقعہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کے واقعات جمع کئے جائیں تو ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے۔

۳۔ عذاب قبر سے بچنے کے لئے چند امور کا اہتمام ضروری ہے۔

اول: یہ کہ ان تمام امور سے اجتناب کیا جائے جو عذاب قبر کا سبب ہیں۔ اور جن کا خلاصہ اوپر ابن قیمؒ کے کلام میں گزر چکا ہے۔ حاصل یہ کہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔

دوم: یہ کہ جو کوتاہیاں اور لغزشیں اب تک ہو چکی ہیں صدق دل سے ان سے توبہ کی جائے اور جو حقوق اپنے ذمہ ہوں ان کو اہتمام سے ادا کیا جائے، اگر کسی کو ایذا پہنچائی ہو تو اس سے معافی تلافی کر لی جائے، غرضیکہ آدمی ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے کوئی حق اس کے ذمہ نہ ہو۔

سوم: یہ کہ عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا اہتمام کیا جائے۔ اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث گزر چکی ہے کہ آنحضرت ﷺ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگنے کا اہتمام و التزام فرماتے تھے۔

عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ ﷺ اذا فرغ احدکم من التشہد الآخر فلیتعوذ باللہ من اربع من عذاب جہنم ومن عذاب القبر وفتنة الحیا والممات ومن شر المسیح الدجال رواہ مسلم. (مسکوٰۃ ص ۸۷)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنحضرت ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: ”جب تم میں سے کوئی شخص آخری التحیات سے فارغ ہو تو چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے۔ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے اور مسیح و جال کے شر سے۔“ (صحیح مسلم، مسکوٰۃ ص ۸۷)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ صحابہؓ کو یہ دعا

اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورت سکھاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ یہ دعا کیا کرو:

عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول قولوا اللهم انی اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال واعوذ بك من فتنة الحيا والممات رواه مسلم. (مشکوٰۃ ص ۸۷)

ترجمہ: ”اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں قبر کے عذاب سے، اور آپ کی پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنہ سے اور زندگی اور موت کے فتنہ سے۔“ (صحیح مسلم، مشکوٰۃ ص ۸۷)

چهارم: سونے سے پہلے سورۃ تبارک الذی (الملک) پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ ”یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے ایک اور حدیث میں ہے:

عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام حتی یقرأ الم تنزیل وتبارک الذی یدہ الملک رواه احمد والترمذی والدارمی. (مشکوٰۃ ص ۱۸۸)

ترجمہ: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ سونے سے پہلے (الم تنزیل) اور (تبارک الذی یدہ الملک) پڑھا کرتے تھے۔“

عذاب قبر کے سلسلے میں شبہات کے جوابات:

س ایک سوال کے جواب میں جو عذاب قبر سے متعلق ہے آپ نے جواب دیا تحریر فرمایا ہے کہ:

”قبر کا عذاب و ثواب برحق ہے، قرآن کریم میں اجمالاً اس کا ذکر ہے۔“
محترم! آپ اپنے جواب کے حوالے سے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات
عنایت کر دیجئے عین نوازش ہوگی:

۱:..... ان قرآنی آیات کی ذرا نشاندہی فرمادیجئے جہاں عذاب قبر کا تذکرہ
ہے کیونکہ آپ نے خود لکھا ہے کہ قرآن شریف میں ان کا اجمالاً تذکرہ موجود ہے۔

۲:..... یہ عذاب قبر کیا صرف مسلمانوں کے لئے مخصوص ہے؟ ان کے ساتھ
کیا ہوتا ہے جو اپنے مردے جلا دیتے ہیں؟ بالخصوص ہندو، کیا ان کو عذاب قبر نہیں
ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا، تو کیوں نہیں ہوتا؟ اگر ہوتا ہے، تو اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟

۳:..... مسلمانوں پر اس ”نظر کرم“ کی کوئی خاص وجہ؟ یا یوں کہہ لیں ہر اس
قوم پر جو مردے دفناتی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟

۴:..... قرآن شریف میں بچے کو دودھ پلانے کی مدت اور بعض دیگر
جزئیات تک کا ذکر ہے، اتنا اہم مسئلہ صرف اجمالی اہمیت کا حامل کیسے ٹھہر گیا؟
۵:..... آپ جواب میں آگے چل کر فرماتے ہیں:

”نیک و بد اعمال کی کچھ نہ کچھ سزا و جزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور کچھ قبر میں
ملتی ہے، پوری آخرت میں ملے گی، دنیاوی سزا اور قبر کی سزا کے باوجود جس شخص کی
بدیوں کا پلہ بھاری ہوگا اس کو دوزخ کی سزا بھی ملے گی، حق تعالیٰ شانہ اپنی رحمت سے
معاف فرمادیں تو ان کی شانِ کریمی ہے۔“ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ ایک
”بادشاہ“ ہے، اگر اس کا دل چاہے گا تو معاف بھی کر دے گا، تو سوال یہ ہے کہ اگر کسی
نیکوکار سے وہ ”بادشاہ“ ناراض ہو گیا تو اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یہ تو
بادشاہت ہے، کسی قانون کسی آئین کے تحت تو ہونی نہیں رہا، اس کی مرضی ہے تو ایسا
کیوں نہیں ہوگا کہ بیچارہ نیکوکار معلوم ہوا جہنم میں پڑا سڑ رہا ہے؟ بادشاہت میں تو ایسا
ہی ہوتا ہے، ذرا وضاحت کر دیں۔

۶:..... جب عذاب قبر کا خود ساختہ وجود ہے، تو ثواب قبر کیوں نہیں ہوتا؟

گناہ گاروں کو تو سزا مل رہی ہے، نیکوکاروں کو جزا کیوں نہیں ملتی؟

۷:..... اللہ کی فطرت اس کے قوانین پوری انسانیت کے لئے ایک ہی ہیں، قرآن مجید میں کئی دفعہ ذکر کیا گیا ہے اللہ کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ جو دفنائے اسے تو آپ کے خود ساختہ فرشتے آگھیریں اور جو جلادیں ان کے مزے ہی مزے۔

۸:..... کیا بحیثیت مسلمان میں اپنے وصیت نامے میں یہ وصیت کر سکتا ہوں کہ مرنے کے بعد عذاب قبر سے بچانے کے لئے میری لاش کو دفنایا نہ جائے، جلادیا جائے؟

۹:..... فرعون کی لاش دیگر کئی فرامین کے ساتھ صحیح سلامت موجود ہے، اس کے عذاب قبر سے متعلق کیا خیال ہے؟

۱۰:..... عذاب قبر روح کو ہوتا ہے یا بدن کو؟ اسے کیسے ثابت کریں گے
۱۱:..... یورپ میں آج کل بہت ساری لاشیں تجربات کے لئے لمبے عرصے کے لئے شیشے کے مرتبانوں میں محفوظ کی جا رہی ہیں، ان کے عذاب قبر سے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟

۱۲:..... عذاب قبر کی ضرورت کیا ہے؟ جب قیامت میں گناہ گار جہنم میں جائیں گے ہی تو انہیں یہ اضافی ”بونس“ دینے کی کیا تک ہے؟ کیا جہنم کا عذاب کافی نہیں؟

ج..... سورہ مؤمن میں ہے:

”النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ.“ (مؤمن: ۴۶، ۴۷)

ترجمہ:..... ”وہ آگ ہے کہ دکھلا دیتے ہیں ان کو صبح

اور شام، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، حکم ہوگا داخل کرو فرعون والوں کو سخت سے سخت عذاب میں۔ اور جب آپس میں جھگڑیں گے آگ کے اندر پھر کہیں گے کمزور غرور کرنے والوں کو ہم تھے تمہارے تابع، پھر کچھ تم ہم پر سے اٹھالو گے حصہ آگ کا؟“
(ترجمہ حضرت شیخ الہند)

اور سورہ نوح میں ہے:

”مِمَّا خَطَبْتَهُمْ أَغْرَقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا.“
(نوح: ۲۵)

ترجمہ:..... ”کچھ وہ اپنے گناہوں سے دبائے گئے پھر ڈالے گئے آگ میں پھر نہ پائے اپنے واسطے انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔“
(ترجمہ حضرت شیخ الہند)

۲-۳:..... مسلمانوں کے ساتھ مخصوص نہیں، کفار کو بھی ہوتا ہے، جن مردوں کو جلا دیا جاتا ہے ان کو بھی ہوتا ہے۔

۴:..... نماز جیسی اہم چیز، جو دین کا رکن اعظم ہے، اس کا بھی اجمالی ذکر ہے، نماز کی رکعتوں کی تعداد اور نماز پڑھنے کا طریقہ ارشاد نہیں فرمایا گیا، نماز کے بعد دوسرا رکن زکوٰۃ ہے، اس کا ذکر بھی اجمالا ہے، مقدار زکوٰۃ، شرائط زکوٰۃ اور کن کن مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تیسرا رکن روزہ ہے، اس کی بھی مکمل تفصیلات ذکر نہیں کی گئیں۔ چوتھا رکن حج ہے، اس کی تفصیلات بھی علی الترتیب درج نہیں، قرآن کریم کی جو تشریح صاحب قرآن رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی وہ امت کے لئے واجب الاعتقاد اور واجب العمل قرار دی گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ.“ (پھر مقرر ہمارا ذمہ ہے اس کو کھول کر بتلانا)، اسی طرح: ”وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ.“ (اور جو دے تم کو رسول سولے لو)، بقولہ تعالیٰ: ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ.“ (اور ہم نے کوئی رسول بھیجا مگر اسی واسطے کہ

اس کا حکم مائیں اللہ کے فرمانے سے) (الی غیر ذلک من اللہ والیہ) (الکسبرف۔

۵:.....قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو ”ملک الناس“ اور ”مالک الملک“ فرمایا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے بادشاہ ہونے پر بھی آپ کو اعتراض ہے؟ اور یہ بات میری کس تقریر سے لازم آئی کہ جزا و سزا بغیر کسی قانون کے ہے؟

۶:.....قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے، آنحضرت ﷺ کا ارشاد ہے: قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔“

۷:.....اوپر بتا چکا ہوں کہ دفن ہونے والے اور جلا دئے جانے والوں کے درمیان تفریق غلط ہے، سب کو قبر کا عذاب ہو سکتا ہے، اور ہوتا ہے۔ ہاں! ہماری فہم و ادراک سے بالاتر چیز ضرور ہے، جو صرف انبیاء کرام علیہم السلام کی وحی سے معلوم ہو سکتی ہے، اور فرشتے نفوذ باللہ میرے خود ساختہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، جن کے وجود کی خبر آنحضرت ﷺ نے دی ہے، اگر آپ آنحضرت ﷺ کے ارشادات پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں تو انتظار کیجئے، وہ وقت جلد آیا چاہتا ہے جب آپ کو اس عذاب کا مشاہدہ اور تجربہ ہو جائے گا، اس وقت یقین لائیے گا، لیکن افسوس! کہ اس وقت کا ایمان لانا مفید نہ ہوگا۔

۸:.....میں تو عذاب قبر کے منکر کو سچا مسلمان ہی نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ قرآن کریم اور آنحضرت ﷺ کے متواتر ارشادات کے علاوہ امت اسلامیہ کے قطعی عقیدہ کی اپنی جہالت و نادانگی کی وجہ سے تکذیب کرتا ہے، اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ لاش محفوظ ہو، گل سڑ جائے، یا جلا دی جائے، کوئی حالت بھی عذاب قبر سے مانع نہیں، اس کے باوجود اگر آپ جلانے کی وصیت (نفوذ باللہ) کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہتر جانتے ہیں، کیا اس کے بجائے یہ آسان نہیں کہ ایمان بالغیب کے طور پر آپ اس عقیدہ ہی کو مان لیں، اگر قبر میں واقعی عذاب ہوتا ہے تو آپ بچ جائیں گے، اور اگر نہیں ہوتا تو آپ کا کوئی نقصان نہیں۔

۹:.....فرعون کی لاش کو بھی عذاب ہو رہا ہے، قرآن کریم کی جن آیات کا

اوپر حوالہ دیا ہے وہ فرعون اور آل فرعون ہی سے متعلق ہیں۔

۱۰..... قبر کا عذاب بلا واسطہ روح کو ہوتا ہے اور بالواسطہ بدن کو، جس طرح کہ دنیا کی تکلیف بلا واسطہ بدن کو ہوتی ہے اور بالواسطہ روح کو، اور معیار احادیث شریفہ ہیں۔

۱۱..... ان کے بارے میں وہی کہوں گا جو نمبر ۹ کے بارے میں کہہ چکا ہوں، ان کو بھی عذاب ہوتا ہے، مگر مجھے اور آپ کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، جس طرح خواب دیکھنے والے پر جو کچھ گزرتی ہے اس کا ادراک پاس بیٹھے جاگنے والے کو نہیں ہوتا۔

۱۲..... میرا اور آپ کا کام خدا و رسول کی بات پر ایمان لانا ہے، ان کے کاموں کی ضرورتیں بتانا نہیں، جب قبر میں فرشتے عذاب دیں گے ان سے دریافت فرما لیجئے گا کہ اس کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا دوزخ میں بھیج دو، اضافی ”بونس“ کیوں دیا جا رہا ہے؟؟؟

فہمیت:..... سوالات کا مضائقہ نہیں، مگر آدمی کو گستاخانہ لہجہ نہیں اختیار کرنا چاہئے، خصوصاً اللہ و رسول کی بات پر گستاخانہ لہجہ اختیار کرنا ایمان کے منافی ہے۔ واللہ اعلم

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔

آپ کے مسائل اور ان کا حل ایک نظر میں

جلد اول

عقائد، اجتہاد و تقلید، محاسن اسلام، غیر مسلم سے تعلقات،
طلاق، عقائد رکھنے والے فرقے، جنت و دوزخ، توہم پرستی

جلد دوم

وضو کے مسائل، غسل و تحمیم، پاکی سے متعلق عورتوں کے
مسائل، نماز کے مسائل، جمعہ و عیدین کے مسائل

جلد سوم

نماز تراویح، نفل نمازیں، میت کے حکام، قبروں کی زیارت،
ایصال ثواب، قرآن کریم، روزے کے مسائل، زکوٰۃ
کے مسائل، زکوٰۃ و صدقہ

جلد چہارم

حج و عمرہ کے مسائل، زیارت روضہ اطہر مسجد نبوی، مدینہ
منورہ قربانی، حقیقہ، حلال اور حرام جانور، جسم کھانے کے
مسائل

جلد پنجم

شادی بیاہ کے مسائل، طلاق و طلع، عدت، طہان و نفقہ، پرورش
کالحق، عائلی قوانین وغیرہ۔

جلد ششم

تہنات یعنی خرید و فروخت اور محنت و اجرت کے مسائل،
مطلوبوں کا کاروبار، قرض کے مسائل، وراثت اور وصیت

جلد ہفتم

جام تصویب، رازحی، جسمانی وضع قطع، لباس، کھانے پینے کے
شرعی احکام، والدین، اولاد اور بڑوسیوں کے حقوق، تبلیغ
دین، کھیل کود، موسیقی، رانس، نمائندگی، منصوبہ بندی، تصوف

جلد ہشتم

پروردہ، اخلاقیات، تعلیمات، معاملات، سیاست، تعلیم اور
وظائف، جائز و ناجائز، چھاپہ اور شہید کے احکام

جلد نهم

ڈاڑھوں کا نظریہ اور اسلام، اعضاء کی بیہود کاری، خودکشی سے
بچانے کے لئے جنی طلاق کا حکم، تکلیف لیسو کی صورت میں
وضو کا حکم، القرآن ریسرچ سینٹر کا شرعی حکم وغیرہ۔

جلد دهم

مذہب و شوق، کچھ مہتمم کے بارے میں مدارس و مساجد کی ریسرچ
کا حکم، فلمی دنیا سے معاشرتی بگاڑ، مسئلہ حیات النبی ﷺ